

તત્ત્વપરિણતિ માટે તત્ત્વોનો બોધ, ચિંતન અને એને આત્મામાં લાવિત કરવાની જરૂર રહે છે. તે માટે તત્ત્વોને સમજવા ગુરુગમ તથા પાઠ્ય-પુસ્તકાદિની સાધન-સામગ્રી એક જરૂરી અંગ છે.

તત્ત્વો પણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ લગવાને જ કહેલાં યથાર્થ હોઈ શકે. મહાપુરુષોએ એ તત્ત્વોને વિસ્તાર વિશાળ આગમ શાસ્ત્રોમાં આલેખ્યો છે, અને બાળશુલોકોના લાલ માટે નાના પ્રકરણ-અન્યોદ્ધારા પણ પ્રકાશિત કર્યાં છે. પ્રસ્તુત અન્યનો એ તત્ત્વોના નિરૂપણાર્થે સરળ શુભરાતી લાવા અને અલગ અલગ વિભાગ-પૃથક્કરણાદિ ચોજીને એવી રીતે દોહન રૂપે ૩૮ પ્રકરણો રજુ કરવામાં આવ્યાં છે કે જિજ્ઞાસુને પૂર્વમહર્ષિઓના કહેલા તત્ત્વોનું સહેલાઈથી જ્ઞાન થઈ શકે, ચિંતન લાવન દ્વારા તત્ત્વપરિણતિ પ્રગટી શકે.

જૈનશાસનના અતિગંભીર રહસ્યગર્ભિત તત્ત્વોનું સરળ અને સંક્ષેપમાં અભ્યાસાર્થી માટે ગાઈક સમાન ઉપયોગી પુસ્તકની આવશ્યકતા ઘણા સમયથી હતી. આ આશાની યત્કિંચિત સફળતા વિ. સં. ૨૦૧૮માં સાંપડી હતી.

પરમપૂજ્ય પરમોપકારી સિદ્ધાન્તમહોદધિ કર્મસાહિત્ય-નિષ્ણાત આચાર્ય લગવંત શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પૂજ્ય પંચાસપ્રવર શ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવર (હાલ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજ) કે જેઓશ્રીએ પૂજ્યપાદ ગુરુદેવશ્રીની અનુપમ કૃપાતલે અપૂર્વ શાસ્ત્રજ્ઞાન જુદા જુદા

દર્શન, તથા ન્યાયશાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ, બહેણું વાંચન અને તલસ્પર્શી અહલવશાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. એમાંથી તેઓશ્રી મનોવૈજ્ઞાનિક રસમય ગ્રેસ્ક-બોધક શૈલીએ વ્યાખ્યાન, વાંચન અને ગ્રંથસર્જનદ્વારા શ્રુતજ્ઞાન પીરસી રહ્યા છે; કેમકે શ્રી સંઘને વીતરાગ-શાસનનો અપૂર્વ શ્રુતજ્ઞાનનો વારસો મળતો રહે અને જ્ઞેતૃત્વના ગ્રંસ્કાર દઢ-દઢતમ બનતા રહે એવી દિલની અપૂર્વ શાસનરક્ષાની લાવના ધતાં ભારે ધગશ તેઓશ્રી સેવી રહ્યા છે. વર્ધમાન આયંગિલ તપની કઠોર તપશ્ચર્યા સાથે અપ્રમત્તપણે ૧૭-૧૮ કલાકનો પરિશ્રમ સેવી અનેક જવાબદારીઓ વચ્ચે પાટીતાણા, અંધેરી, નાસિક, અહમદનગર, વઢવાણ, પાલણપુર, અમદાવાદ, શિવગંજ વિગેરે સ્થળોએ પૂ પંન્યાસજી મહારાજશ્રીએ તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક વાચનાઓ શ્રાવકવર્ગને આપી હતી, જેમાં બાળકો-યુવકો-પ્રૌઢ તથા વિદ્વાનોએ સારો લાલ ઊઠાવેલો તથા તેની નોંધો પણ લખાઈ હતી. જુદી જુદી તત્ત્વજ્ઞાનની વાચનાઓનું સંક્ષેપમાં પાઠ્યપુસ્તક તરીકે એકીકરણ કરી અભ્યાસોપયોગી પુસ્તક બને તેની ઘણી જરૂરીયાત અને માંગણી રહેતી.

વિ. સં. ૨૦૧૮માં આ માંગણી પૂરી થઈ. પૂજ્ય પંન્યાસજી મહારાજશ્રીએ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે પુસ્તકનું મેટર તૈયાર કર્યું. સૌ પ્રથમ તે હિન્દીમાં ‘જ્ઞેન ધર્મ’ના સરળ પરિચય’ નામે પ્રકટ થયું. અને તુરંત જ અમોએ એ ‘જ્ઞેન ધર્મ’નો સરળ પરિચય ભાગ ૧’ નામે તેની પ્રથમ ગુજરાતી આવૃત્તિ પ્રકટ કરી.

પૂજ્યશ્રીના તત્ત્વાવધાનમાં વરસોવરસ શ્રીધ્માવકાશમાં

ચોક્કસ ' જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિરમાં ' આ પુસ્તક ઉપરથી શિબિરાર્થીઓને જૈનધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરાવાયો, આજે તો આ પુસ્તક આ શિબિરનું પાઠ્યપુસ્તક બની ચૂક્યું છે, તેની ઉપયોગિતા વધતાં તેની બીજી ત્રીજી ચોથી ને પાંચમી આવૃત્તિ પણ અમારા તરફથી પ્રકટ થઈ.

અને આજે તેની છઠ્ઠી આવૃત્તિ પ્રકટ કરતાં અમને આનંદ થાય છે, અગાઉની આવૃત્તિઓ કરતાં આ છઠ્ઠી આવૃત્તિમાં જરૂરી ઘણું સંસ્કરણ કરવામાં આવ્યું છે, આ સંસ્કરણ પણ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પોતે કર્યું છે. શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને સમજવામાં સરળતા પડે તે માટે દરેક પ્રકરણમાં પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીએ સુધારા-વધારા કર્યા છે. ઉચ્ચ વિહાર તેમજ નાદુરસ્ત તબિયત અને ચાહુ તપશ્ચર્યા સાથે પણ તેઓશ્રીએ ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક આ પુસ્તકનું બધું જ મેટર મૂળ સાદાંત જોયું છે, તપાસ્યું છે, અને સુધાર્યું છે.

આ પાઠ્યપુસ્તકની આ વખતે વધુ વિશેષતા એ છે કે આમાં જીવવિજ્ઞાન, અજીવ તત્ત્વ, નવતત્ત્વ અને કર્મચક્રના ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે, આ ચિત્રોથી તે તે વિષયોની સમજ વધુ સારી અને સ્પષ્ટ બનશે.

૩૮ પ્રકરણો આ પાઠ્યપુસ્તકમાં છે, દરેકના અંતે પ્રશ્નો આપ્યા છે. દરેક પ્રકરણનો વિષય વાંચવાથી સમજાશે કે આ પુસ્તક નવી જૈન ગ્રન્થ, જુઝગે જૈનો તથા જૈનેતરો વગેરે માટે ઘણું ઉપયોગી છે, કેમકે આજના કહેવાતા શિક્ષણમાંથી આર્થગ્રન્થના પ્રાણુશૂત ધર્મતત્ત્વનાં શિક્ષણને રખસદ મળી છે;

ને તેથી પ્રજા વિનાશકારી જડવાદ અને વિલાસવાદ તરફ ધસડાઈ રહી છે ! આવા અવસરે ધર્મતત્ત્વનું અને આર્ય સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન આપી પ્રજાને અચેતન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

પાઠશાળાઓમાં ૨-૩ વર્ષનો કોર્સ બાંધી આ પુસ્તક લખાવી શકાય. બુઝર્ગ જોને પછી આ પુસ્તકના ઊંડા અભ્યાસથી પોતે ધર્મસંબંધી સારો બોધ મેળવી શકશે.

આજે કેટલાક જોનેતર ભાઈઓ પછી જૈનધર્મ સમજવા આતુર હોય છે, અગર તત્ત્વના જિજ્ઞાસુ હોય છે એમને પ્રસ્તુત પુસ્તકથી જૈનધર્મના વિવિધ અંગો સ્વરૂપ ભાષામાં ટુંકા વાંચને સમજવા માટે આ પુસ્તક આપી શકાય એવું છે. શુરુગમ દ્વારા ઊંડા અભ્યાસથી સારામાં સારો બોધ મળી શકશે.

આ પુસ્તક લખવાના લાભ :- પહેલો લાભ એ, કે જૈનધર્મમાં બતાવવામાં આવેલા તત્ત્વો કેટકેટલા અર્થ-ગંભીર, અતુલ અને અસાધારણ છે અને એની પોતાની દેવી આગવી વિશેષતા દર્શાવે છે, એનો ખ્યાલ આવશે. તથા માનવજીવનની ઇતિહાસિક વ્યવસ્થા જ્ઞાન થશે. બીજું આર્ય-સંસ્કૃતિ, જૈનધર્મ અને એના શાસન સ્થાપક તીર્થંકર ભગવાન પ્રત્યે અનહદ માન ઉપજશે વળી તે જીવનને ઉત્તમ રીતે જીવવામાં અતિ ઉપયોગી નીવડશે. સાથે એ પછી સમજશે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન કરતાં આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન કેટલું ચઢિયાતું અને જીવનમાં સારી શાંતિ, સ્ફુર્તિ તથા આળાદી આપનારું, લવ્યતત્ત્વદષ્ટિદાયી છે.... વગેરે.

ગુરુગમ દ્વારા દોહનઅન્યત્રું અધ્યયન અતીવ લાભદાયી નીવડશે. ગુરુની જરૂર એટલા માટે છે કે એમાં કેટલાંય સ્થાને ટુંકા વાક્યોમાં પ્રશ્નો ઉત્તરો સમાયેલા છે, વિસ્તૃત વિવેચનના સંક્ષેપ રહેલા છે અને અનેક પદાર્થોના સૂચન પડેલા છે. ટુંકમાં તત્ત્વચિંતન અને સન્માર્ગ-સાધના માટે આમાંથી બહોળા પદાર્થો મળી શકશે.

અભ્યાસ પદ્ધતિ :- પ્રકરણનો અંશ વાંચી, સંક્ષેપ મુદ્દાઓમાં ધારણા કરી પુસ્તક જોયા વિના મોઢથી બોલીને તે પદાર્થોનું પુનઃ અવધારણ કરવું. પછી આગળ બીજો નવો અંશ વાંચી પદાર્થોના મુદ્દાઓની કડી જોડતા રહેવું. શિક્ષકે બાળકોને ત્યાં ને ત્યાં પદાર્થો તૈયાર કરાવવા માટે એક સરળ ઉપાય એ છે કે શિક્ષકે ચારેક પદાર્થો સમજાવી વારાફરતી વિદ્યાર્થીઓને ક્રમે-અક્રમે તે પદાર્થોને પૂછીને ઘુંટાવવા અને મુદ્દાઓનું સંકલન કરી ધારણા કરાવી અને પુનઃ પુનઃ સમજાવી-ઘુંટાવી તૈયાર કરાવવા છેવટે પ્રકરણના અંતે આખા પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરવો. બીજો દિવસે નવા અધ્યયન પૂર્વે ટુંકમાં એકાદ વાર આવૃત્તિ-રીવીઝન કરાવી આગળ વધવું.

આધુનિક માનસ ધરાવતા કેલેન્જિયન હાઇસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓમાં ધાર્મિક સંસ્કાર-સિંચન તેમજ ચારિત્ર-ઘડતર માટે અમારી આગ્રહલરી વિનંતીથી અમૂલ્ય મમયનો લોગ આપી અવિરત શ્રમથી વિદ્વદ્વર્ધ પરમ પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજયભુવનલાલસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે

પ્રસ્તુત ‘જૈન ધર્મનો પરિચય’ પાઠ્ય-પુસ્તક લખી
આપવા અમારા પર મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે.

‘જૈન ધર્મનો પરિચય’ નામનું આ પાઠ્ય પુસ્તક
વિશ્વકલ્યાણ, જિનશાસન અને જોના તત્ત્વજ્ઞાનને સમજવા
માટે સૌ કોઈને ઉપયોગી બની રહેશે એ ભાવનાથી તેનું
પ્રકાશન કરી આપ જોના કર-કમળોમાં અર્પણ કરે છે, સૌ
કોઈ જોનાં તત્ત્વનાં મર્મને પાત્રી સ્વ-પર કલ્યાણ સાધે
એ જ શુભ કામના.

દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટ વતી
કુમારપાળ વિ. શાહ

વીર સંવત ૨૫૪૦ ૧૯૮૪

✽ જૈનધર્મની પ્રાચીનતાના પુરાવા ✽

જૈન ધર્મ બીજા સર્વ ધર્મો કરતાં પ્રાચીન છે આ વાત વેદ-પુરાણ ઉપનિષદ અને ભારતીય તથા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના મંતવ્યોથી સત્ય સાબિત થઈ ચુકી છે. ‘જૈન ધર્મ’ અને તેની પ્રાચીનતા’ નામના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં પં. શ્રી અંબાલાલ લખે છે કે—

“બૌદ્ધધર્મ તો દેખીતી રીતે અઢી હજાર વર્ષો પહેલાં જ પ્રગટ થયો છે; એટલું જ નહિ, પણ ભગવાન બુદ્ધે જૈન સિદ્ધાંતોનો અનુભવ કર્યો હતો. જૈન સિદ્ધાંતોમાં બતાવેલી તપસ્યાની પરાકાષ્ઠામાંથી કંટાળીને જ તેમણે મધ્યમમાર્ગ પ્રચલિત કર્યો, તે જ બૌદ્ધધર્મરૂપે પ્રચલિત થયો; એ હકીકત ઐતિહાસિક છે.

“હિંદુ ધર્મના મુખ્ય એવા વેદ ગ્રંથોની ભાષા અને અર્થ હજીય સુદ છે. ટીકાકારો ઘણી વખત પોતાને મનફાવતા અર્થો કહે છે; છતાં એમાં કેટલાંક સ્પષ્ટ નામો એવાં છે, કે જે જૈનધર્મના તીર્થંકરોના નામનું સૂચન કરે છે. એ જ પરંપરા ‘શ્રીમદ્ ભગવત’માં સ્પષ્ટ રૂપે દેખા દે છે. શ્રીમદ્ ભગવતકારે શ્રી ઋષભદેવનું ચરિત્ર ઘણું સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, અને એવા મહાપુરુષને હિંદુધર્મના ૨૪ અવતારોમાં પણ સ્થાન આપ્યું છે. આ ઉપરથી જૈન ધર્મની પ્રાચીન પરંપરાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે.

“લગવાન મહાવીરના ૧૧ ગણધરો અને તે પછીના ધુરંધર જૈનાચાર્યો થયા છે તે મોટા ભાગે વૈદિક શાસ્ત્રોના વિદ્વાન પ્રાક્ષણો જ હતા, જેમણે પોતાના જ્ઞાનની અપૂર્ણતાથી અસંતુષ્ટ થઈને જૈન ધર્મની દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. આ હપ્તિકત જૈનધર્મ પ્રતિ ગમે તેની શ્રદ્ધા દઢ કરે એવી છે.”

આ પુસ્તકમાં જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરાયો છે, અને એ માટે પાશ્ચાત્ય તેમજ પૈરસ્ત્ય વિદ્વાનોના અભિપ્રાયોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. અભિપ્રાય આપનારા વિદ્વાનો સામાન્ય કોટિના નથી. અનેક દર્શનોના તુલનાત્મક અધ્યયન કર્યા પછી જ આ અભિપ્રાયો ઉચ્ચારેલા હોય, એમ લાગ્યા વિના રહેવું નથી.

એ જ જૈન ધર્મ અને એની પ્રાચીનતા નામના પુસ્તકમાં તેના વિદ્વાન લેખક—સંપાદક પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણિયન (હાલ આ. શ્રી વિજયસુશીલસૂરિજી) લખે છે કે:—

‘જગતમાં અનેક ધર્મો પ્રચલિત છે; તેમાં જૈનધર્મનું સ્થાન અનોખું છે. તેની પ્રાચીનતા—અનાતનતા અનાદિની છે. સંસાર જેમ અનાદિ અનંત છે, તેમ જૈનધર્મ પણ અનાદિ અનંત છે.

જગતના વિવિધ કર્મો તે તે મુખ્ય વ્યક્તિના નામથી જગજાહેર થયેલા છે. બૌદ્ધધર્મ ગૌતમબુદ્ધ નામની વ્યક્તિથી, ખ્રિસ્તીધર્મ ઈસુ ખ્રિસ્ત નામની વ્યક્તિથી, શૈવધર્મ શિવ નામની વ્યક્તિથી, વૈષ્ણવધર્મ વિષ્ણુ નામની વ્યક્તિથી,

મહોમ્મદન ધર્મ મહુમ્મદ પેગમ્બર નામની વ્યક્તિથી; એમ અનેક ધર્મો તે તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિના નામથી પ્રસિદ્ધિને પામેલા છે. પરંતુ જૈનધર્મ કપલ નામની વ્યક્તિ, પાર્શ્વનામતી વ્યક્તિ કે મહાવીર નામની વ્યક્તિથી કપલધર્મ કે મહાવીર ધર્મ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલો નથી.

વસ્તુતઃ જૈનધર્મ એ શુણ્ણનિષ્પન્ન નામ છે રાગ-દ્વેષ વગેરે આભ્યંતર શત્રુઓને છતે તે ‘જિન’ કહેવાય. જિનવડે કહેલો હોય તે જૈન કહેવાય, અને જૈન એવો જે ધર્મ તે જૈનધર્મ.....’

આહુંતદર્શન કહો અથવા સ્વાદૃષ્ટ દર્શન કે અનેકાંત દર્શન કહો, વીતરાગ દર્શન કે જૈન દર્શન કહો, જૈનશાસન કે જનમત કહો— આ બધા જૈન ધર્મના પર્યાયવાચી શબ્દો છે.

અન્ય ધર્મો કરતાં જૈન ધર્મની વિશિષ્ટતા-સર્વોત્કૃષ્ટતા જગમશાહૂર છે. સાગરમાં જેમ સર્વ સમાય, તેમ જૈન ધર્મમાં સર્વ દર્શનોના સમવતાર થાય છે. બ્યારે અન્ય અન્ય દર્શન એકેક નયને આધારીને પ્રવર્તેલ છે, ત્યારે જૈન દર્શન સાતે નયો વડે શુદ્ધિત છે.

‘ન્યાયવિચારક ન્યાયાચાર્ય’ મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ ચણોવિજયજી મહારાજ ‘અધ્યાત્મસાર’માં લખે છે કે :-

‘બોહોત્ત્વ દર્શન’ ‘સદ્ગુણસૂત્ર’ નયમાંથી નીકળ્યું છે. વેદાન્તીઓનો મત ‘સંપ્રત્ત’ નયમાંથી નીકળ્યો છે, સાંખ્યોના મતની પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે નૈયાયિકો અને વૈશેષિકોનો મત પણ ‘નૈગમ’ નયમાંથી નીકળેલો છે.

મીમાંસકોનેા મત ‘શબ્દનય’ માંથી નીકળેલો છે. જૈન દર્શન તો સમગ્ર નયો વડે શુદ્ધિત છે.’

જૈન દર્શનની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ક્રમની પદ્ધતિ, સૂક્ષ્મતમ ક્ષિણસોડી, નવ તત્ત્વોનું સુંદર સ્વરૂપ, ચાર અનુયોગનું અનુપમ નિરૂપણ, ચાર નિરૂપણનું રમ્ય વર્ણન, સમસંગી અને સમનયનું મત્ત સ્વરૂપ, સ્યાદ્વાદ-અનેકાન્તવાદની વિશિષ્ટતા, અહિંસાની પરાકાષ્ઠા, તપની અલૌકિકતા, યોગની અજોડ સાધના અને વ્રતો-મહાવ્રતોનું સૂક્ષ્મ રીતે પરિપાલન વગેરેને પહોંચવાને અધાવધિ કોઈ પણ દર્શન સમર્થ થઈ શક્યું નથી; એટલું જ નહીં પણ હજારો વિજ્ઞાનવેત્તાઓ અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ કરોટો-બેઝન દ્રવ્યના ખર્ચે, છ જીવનિકાયની ફિંસાના ભોગે, અનેક યન્ત્રાદિકની સહાયથી પણ તેને પહોંચી શક્યા નથી. આમ છતાં જેટલી શોધ થયેલી છે તે શોધના પરિણામે જૈન સિદ્ધાન્તની માન્યતાને અનુરૂપ જ બન્યા છે અણુસિદ્ધાંત એટું જીવનું-જગતું ઉદાહરણ છે. આથી જ જગતના મોટા વિજ્ઞાનીઓ, તત્ત્વજ્ઞો, ધુરંધર પંડિતો, અને દેશદેશાન્તરના ઉચ્ચ અધિકારીઓ વગેરે પણ તેની મુક્ત કંઠે એકધારી પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, કે ‘જગતના ધર્મોમાં બધી રીતે પૂર્ણ કોઈ પણ ધર્મ હોય તો તે જૈનધર્મ જ છે, એટલું જ નહિ. ભયંકર યુદ્ધના માર્ગે જઈ રહેલા રાષ્ટ્રોને વિશ્વશાંતિનો માર્ગ બતાવી શકે એવી ક્ષમતા રાખનારો કોઈ માર્ગ હોય તો તે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં જ છે.’

આ જાણતમાં કેટલાક ખાશ્ચાત્ય વિદેશી વિદ્વાનોએ

તથા અન્ય આશ્રમેઓ જૈનધર્મને અન્યધર્મની શાખા-પ્રશાખા રૂપે માની અખખારોમાં-દૈનિકપત્રોમાં અને પુસ્તકાદિમાં લાંબા લાંબા વિવેચનો કરેલાં છે, જે બ્રમ હવે વિદ્વાનોમાંથી દૂર થયો છે, ત્યારે વર્તમાનમાં શાળા-કોલેજો વગેરેમાં ચાલતા ઇતિહાસોમાં એ અસત્યના પિંટપેશણો હજી થયા કરે છે, જે કાંઈ રીતે ઈષ્ટ નથી એ હવે સુધારવાં ઘટે છે.

જૈનધર્મની અતિપ્રાચીનતાના પ્રમાણો અને જૈનધર્મ જૈનેતરોના પ્રાચીનતમ વેદો અને પુરાણો પૂર્વે પણ વિદ્યમાન હોય તેના પુરાવા નીચે પ્રમાણે છે.

“કૈલાસે પર્વતિ રમ્યે, વૃષમોડ્યં જિનેશ્વરઃ ।

ચકાર સ્વાયતારં યઃ સર્વશ્ચઃ સર્વગઃ શિવઃ ॥” ॥ ૧ ॥

—इति शिवपुराणे प्रोक्तम्.

“(કેવલજ્ઞાન દ્વારા) સર્વવ્યાપી, કસ્યાસુરવરૂપ, સર્વજ્ઞ, એવા આ ઋષભદેવ જિનેશ્વર મનોહર કૈલાસ પર્વત (અષ્ટાપદ પર્વત) પર ઉતર્યા” ॥ ૧ ॥

“नाभिस्तु जनयेत् पुत्रं, मरुदेव्या मनोहरम् ।

ऋषभं क्षत्रियं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रियस्यपूर्वजम् ॥” ॥ ૨ ॥

“इह हि इक्ष्वाकुकुलवंशोद्भवेन नाभिसुतेन मरुदेवानंदन —महादेवेन ऋषमेण दशप्रकारेण धर्मः स्वयमेवाचीर्णः केवलज्ञानान्नामाच्चा प्रयत्नितः ॥” ॥ ૩ ॥

—इति ब्रह्माण्डपुराणे प्रोक्तम्.

“નાભિગતને મરુદેવી સણીથી મનોહર, ક્ષત્રિયોમાં શ્રેષ્ઠ અને સમસ્ત ક્ષત્રિયવંશના પૂર્વજ એવા ઋષભ નાને પુત્ર ઉત્પન્ન થયો.” ॥ ૨ ॥

“આ આર્યભૂમિમાં જ ઇંદ્રવાદુકુલવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા નાભિરાજ તથા મરૂદેવીના પુત્ર, મહાદેવ એવા ઋષભનાથે દશ પ્રકારનો ધર્મ સ્વયં આચર્યો અને કેવળજ્ઞાન, પામીને તેનો પ્રચાર કર્યો.” ॥ ૩ ॥

“રૌંચતાદ્રો જિનો નેમિયુગાદિવિમલાચલે ।

ઋષીણામાશ્રમાદેવ, મુક્તિમાર્ગસ્ય કારણમ્ ॥” ॥ ૪ ॥

—ઇતિ પ્રભાસપુરાણે પ્રોક્તમ્.

‘રૌંચતગિરિ પર (ગિરિનાર પર) નેમિનાથ અને વિમલાચલ પર (શત્રુઞ્જય-સિદ્ધગિરિ પર) યુગાદિ આદિનાથ પધાર્યા. આ ગિરિવરો ઋષિઓના આશ્રમથી મુક્તિમાર્ગનું કારણ છે.’ ॥ ૪ ॥

“સ્વૃષ્ટવા શત્રુજ્જયં તીર્થં, નત્વા રૌંચતકાચલમ્ ।

સ્નાત્વા ગજપદે કુણ્ડે, પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥” ॥ ૫ ॥

“પરમાત્માનમાત્માનં લસત્કેવલનિર્મલમ્ ।

નિરજ્જનં નિરાકારં ઋષમં તુ મહોંઋષિમ્ ॥” ॥ ૬ ॥

—ઇતિસ્કન્દ પુરાણે પ્રોક્તમ્

‘શત્રુઞ્જય તીર્થનો સ્પર્શ કરવાથી, રૌંચતકાચલને (ગિરિનાર તીર્થને) નમસ્કાર કરવાથી, અને ગજપદ કુંડમાં સ્નાન કરવાથી ફરીને જન્મ લેવો પડતો નથી.’ ॥ ૫ ॥

‘ઉત્તમ સ્વરૂપવાળો જેમનો આત્મા, ઉદ્ધાસ પામતા કેવલજ્ઞાનથી નિર્મળ, નિરંજન, નિરાકાર અને મહર્ષિ એવા ઋષભદેવ વિભુનું તો (અર્થા) ધ્યાન કરે જ.’ ॥ ૬ ॥

“અષ્ટયષ્ટિસુ તીર્થેષુ યાત્રાયાં યત ફલં ભવેત્ ।

આદિનાથસ્ય દેવસ્ય, સ્મરણેનાઽપિ તદ્ ભવેત્ ॥” ॥ ૭ ॥

—ઈતિ નાગપુરાણે પ્રોક્તઃ

‘૬૮ તીર્થોમાં યાત્રા કરવાથી જે ફળ થાય છે, તે ફળ આદિનાથ દેવનું સ્મરણ કરવાથી પણ થાય છે’ ॥ ૭ ॥

(શ્રી કૃપલદેવ વિભુતું દ્વિતીય નામ ‘આદિનાથ’ પણ છે)

“અકારાદિ હકારાન્ત, મૂઘ્યાંધોરેફસંયુતમ્ ।

નાદિપિન્દુફલાગ્રાન્તં, ચન્દ્રમણ્ડલસન્નિભમ્ ॥” ॥ ૮ ॥

“અતદ્દેવિ । પરં તત્ત્વં, યો વિજાનાતિ સત્ત્વતઃ ।

સંસારબન્ધનં હિત્વા, સ ગચ્છેત્ પરમાં ગતિમ્ ॥” ॥ ૯ ॥

—ઈતિ નાગપુરાણે કથિતમ્

‘અક્ષર છે (અ) આદિમાં જેને અને હકાર (હ) છે. અંતમાં જેને, ઊંચે અને નીચે રેફ (ર) કરીને સહિત નાદિપિન્દુ-ફલાથી મંપન્ન અર્ધ ચન્દ્રાકાર (ં) અને પિન્દુ (ં) એ કરીને યુક્ત ચન્દ્રમંડળના સમાન એવો ‘અર્ધ’ ૨૧૭૬-॥ ૮ ॥

‘હે દેવી ! એ પરમ તત્ત્વ છે એને જે જાણે છે તે સંસારબંધનને છેડીને પરમગતિને (મોક્ષને) પામે છે.’ ॥ ૯ ॥

“કૃપમો મગ્દેન્યામ, કૃપમાદ્ ભરતોઽભવત્ ।

ભરતાદ્ ભારતં ધર્મઃ, ભરતાત્ મુમતિસ્ત્વમૂત્ ॥” ॥ ૧૦ ॥

—ઈતિ અગ્નિપુરાણે

—‘મરુદેવીથી કૃપા થયા અને કૃપાથી ભરત થયા, ભરતથી ભારતવર્ષ દેશ થયું અને એ જ ભરતથી મુમતિ થયા.’ ॥ ૧૦ ॥

“અર્હન્તા ચિત્પુરો દધેન્દ્રશેવ દેવાવર્વતે ॥ ૧૧ ॥

—અ. ૪-૪-૩૨-૨ ઋગ્વેદે

જેમ સૂર્ય કિરણોને ધારણ કરે છે તેમ અરિહંતો

જ્ઞાનનો પૂર (સમૂહ) ધારણ કરે છે. ॥ ૧૧ ॥

“અર્હન્તો યે સુદાનવો નરો અસામિશવસઃ પ્રયજ્ઞં યજ્ઞિયેભ્યો

દિવો અર્ચાં મરુદભ્યઃ ॥ અં ૪ અં ૩ વર્ગ ૮ ॥” ॥ ૧૨ ॥

—ઋગ્વેદે

જે અરિહંત સુંદર દાનવાળા કર્મ કરવામાં અગ્રણી

તથા અત્યંત પરાક્રમી છે, એવા યજ્ઞપાત્ર દેવોના દેવને યજીય આહુતિ દો. ॥ ૧૨ ॥

મરુદેવો ચ નામિજ્ઞ, મરતે કુલસન્તમાઃ ।

અદમો મરુદેવ્યાં તુ નામેર્જાન્ત ડરુક્રમઃ ॥ ૧૩ ॥

દર્શયન્ વર્ત્મ વીરાણાં, સુરાસુરનમસ્કૃતઃ ।

નીતિત્રયાણાં કર્તાં યો યુગાદૌ પ્રથમો જિનઃ ॥ ૧૪ ॥

—મનુસ્મૃતી

ભરતક્ષેત્રમાં છઠ્ઠા કુલકર મરુદેવ અને સાતમા કુલકર

નાલિ નામે યથા વળી આઠમા કુલકર નાલિથી મરુદેવીને વિષે વિશાલ ચરણવાળા ઋષભ યથા. ॥ ૧૩ ॥

વીર પુરુષોને માર્ગ જતાવનારા, સુરાસુરથી નમસ્કાર કરાશેલા, અને ત્રણ નીતિને નક્કી જતાવનારા જે છે તે યુગની આદિમાં પ્રથમ જિન થયા.” ॥ ૧૪ ॥

“નાહં રામો ન મે વાઙ્મા, ભાવેષુ ચ ન મે મનઃ ।

શાન્તિમાસ્થાતુમિચ્છામિ, સ્વાત્મન્યેવ જિનોયથા ॥” ॥ ૧૫ ॥

—યોગવાશિષ્ઠે

‘હું’ રામ નથી, મને વાંછા નથી, જગતનાં પદાર્થોમાં
 ‘મારું’ મન નથી. જેવી રીતે જિન પોતાના આત્મામાં
 શાન્તલાભે રહ્યા છે તેવી રીતે શાન્તલાભે રહેવાને હું ઇચ્છું
 છું.’ ॥ ૧૫ ॥

જૈનધર્મ અંગે પાશ્ચાત્ય અને ભારતીય વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો.

“હું મારા દેશવાસીઓને બતાવીશ કે જૈનધર્મ અને જૈનાચાર્યોમાં કેવા ઉત્તમ નિયમ અને ઊંચા વિચાર છે ! જૈનોનું સાહિત્ય બૌદ્ધોના (સાહિત્ય) થી ઘણું અડિયાતું છે અને જેમ જેમ હું જૈનધર્મ અને તેનાં સાહિત્યને સમજુંતો જાઉં છું તેમ તેમ હું તેને વધુ પસંદ કરતો જાઉં છું....”

“જૈનોના મહાન સંસ્કૃત સાહિત્યને સમગ્ર સાહિત્યથી અલગ કરી દેવાય તો સંસ્કૃત કવિતાની શું દશા થાય ?....”

—ડૉ. જોન્સ હર્ટલ (જર્મની)

“જૈનધર્મ સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર ધર્મ છે, આ ધર્મે બીજા કોઈ પણ ધર્મનું અનુકરણ કે નકલ કર્યા નથી.”

—ડૉ. હર્બર્ન જેકોબી

‘મહુષ્યોના વિકાસ-પ્રગતિ માટે જૈનધર્મનું ચારિત્ર ઘણું જ લાભકારી છે, આ ધર્મ ખૂબ જ અસહી, સ્વતંત્ર, સાદો, બહુ મૂલ્યવાન તેમજ ગ્રાહ્યોના મતોથી લિનન છે અને તે બૌદ્ધોની જેમ નાસ્તિક નથી.’

—ડૉ. એ. ગિરનાટ (ચેરીસ)

‘જૈનધર્મ હિન્દુ ધર્મથી તદ્દન ભિન્ન અને સ્વતંત્ર ધર્મ છે.’

—પ્રો. મેકમ્મૂલર

‘જૈનધર્મની સ્થાપના પ્રારંભ, જન્મ ક્યારથી થયો તે થોડી ઠાઠવું લગભગ અસંભવિત છે. હિન્દુસ્તાનના ધર્મોમાં જૈનધર્મ સૌથી પ્રાચીન છે.’

—જી. જે. આર. ફરલાંગ

‘ભારતવર્ષના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં જૈનધર્મ પોતાનું નામ અજરઅમર રાખ્યું છે.’

—કર્નલ ટોલ

‘ધર્મના વિષયમાં જૈનધર્મ નિઃશંક પરમ પરાકાષ્ઠાવાન છે.’

—ડૉ. પરડોલ્ટ

‘જૈનધર્મ ખૂબ જ જિંવી દુરોળનો છે. તેનાં મુખ્ય તત્ત્વ વિજ્ઞાન સ્વરૂપના આધાર પર રચાયેલાં છે. જેમ જેમ પદાર્થ વિજ્ઞાન આગળ વધતું જાય છે તેમ તેમ તે જૈનધર્મનાં સિદ્ધાંતોને સિદ્ધ કરી રહ્યું છે’

—ડૉ. એલ. પી. હેન્સીટોરી (ઈટાલી)

‘જૈનધર્મનાં સિદ્ધાંત મને ખૂબ જ પ્રિય છે, મારી આ ઇચ્છા છે કે મૃત્યુ બાદ બીજા જન્મે હું જૈન કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરું.’

—લ્યોર્ડ બર્નાર્ડ શે

(ઈંગ્લેન્ડના પ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર)

‘જૈનધર્મ એક જોવો અદ્વિતીય ધર્મ છે કે જે પ્રાણીમાત્રની રક્ષા કરવા માટે સક્રિય ગ્રેરણા આપે છે. આવો દયાલાવ મેં કોઇપણ ધર્મમાં જોયો નથી.’

—એડ્વિન્ડ ક્રોજી (અમેરિકન વિદુષી)

‘જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મની અપેક્ષાએ પણ પ્રાચીન છે.’

—ટી. કબલ્યુ. રહસ્ય ડેવિડ્સ

‘બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક ગૌતમ બુદ્ધ પહેલા જૈનધર્મનાં બીજાં ૨૪ તીર્થંકર થઈ ગયા હતા’

—ઈન્ડિયન ટ્રિબ્યુન એડિટર એડ્વિન્ડ ક્રોજી

‘પ્રાકૃત અને હિન્દુધર્મમાં માંસ ભક્ષણ અને મદિરાપાન બંધ થઈ ગયા એ પણ જૈનધર્મનો પ્રતાપ છે.’

—લોકમાન્ય ટિળક

‘અહિંસા તત્ત્વના સૌથી વધુ મહાન પ્રચારક મહાવીર સ્વામી જ હતા.’

—ગાંધીજી

‘જૈન કે બૌદ્ધો સંપૂર્ણ રીતે ભારતીય છે પરંતુ તેઓ હિન્દુ નથી.’

—પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂ

‘જો વિરોધી સમજન જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ અને મનન સફળપણે કરે તો તેમનો વિરોધ સમાપ્ત થઈ જશે.’

—ડૉ. અંજનાથ ઝા.

‘મહાવીરનો સત સદેશ અમારા હૈયે વિશ્વખંધુત્વનો
સંખ્યાનાદ કરે છે’

—સર અકબર હૈદરી

‘જૈન ધર્મનો પ્રથમ પ્રચાર શ્રી ઋષભદેવે કર્યો.’

—શ્રી વરદીકાન્તજી, એમ. એ.

‘સ્વાદુવાદ જૈનધર્મનો અલેખ કિલ્લો છે. આ કિલ્લામાં
વાદી અને પ્રતિવાદીના માયાવી ગોળા(તોપ)નો પ્રવેશ
નથી થઈ શકતો. વેદાંત આદિ અન્ય શાસ્ત્રોની પહેલાં પણ
જૈનધર્મ અસ્તિત્વમાં હતો, એ અંગે મને જરા માત્ર પણ
શંકા નથી’

—પં. રામમિશ્રજી આચાર્ય, રામાનુજ

‘દ્વેષને લીધે ધર્મ પ્રચારને રોકનારી આપદાઓ હોવા
છતાં જૈન શાસન ક્યારેય પરાજિત ન ગણતાં સર્વત્ર વિજયી
જ રહ્યું છે અહિં તો દેવ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છે.

અહિં તો પરમેશ્વરજી વર્ણન વેદોમાં પણ જોવા મળે છે.’

—સ્વામી વિરુપાક્ષ, એમ. એ.

(પ્રો. સંસ્કૃત કોલેજ, ઇન્દોર)

‘જૈનધર્મ એક એવો પ્રાચીન ધર્મ છે કે જેની
ઉત્પત્તિ તથા ઇતિહાસ શોધી કાઢવો તે ખૂબ જ દુર્લભ વાત છે.’

—કન્નુલાલ જોધપુરી

‘એક જૈન શિષ્યના હાથમાં જે પુસ્તક જોયા. એ
લેખ મને એટલા સત્ય, નિઃપક્ષપાતી જણાયા કે તે વાંચતા

જાણે બીજા જગતમાં આવી વિભો રહી ગયો. આખાવ્યકાળ સીતેર વર્ષથી જે કંઈ અધ્યયન કર્યું અને વૈદિક ધર્મનો જંઠો લઈ ક્યો તે બધું જ મિથ્યા જણાવવા લાગ્યું. પ્રાચીન ધર્મ, પરમધર્મ, સત્યધર્મ રહ્યો હોય તો તે જૈનધર્મ છે.’

—ચોગી જીવાનંદ પરમહંસ

‘અહિંસાની અનોખી લેટ જૈનધર્મના નિર્વામક તીર્થંકર પરમાત્માઓએ જ આપી છે.’

—ડો. રાધા વિનોદપાલ

‘આધુનિક ઐતિહાસિક સંશોધનથી એ સાબિત થયું છે કે યથાર્થમાં બ્રાહ્મણ ધર્મ સદૃશાવ અથવા હિન્દુ ધર્મ રૂપમાં પરિવર્તન થવા ઘણાં અગાઉ જૈનધર્મ આ દેશમાં વિદ્યમાન હતો.’

—ન્યાયમૂર્તિ રાંગલેકર

(મુંબઈ વડી અદાલત)

‘મોહન-જે-ડોરો, પ્રાચીન શિલાલેખો, ગ્રંથો અને પ્રાચીન અનેક અવશેષ પ્રાપ્ત થવાથી પણ જૈનધર્મની પ્રાચીનતાનો ખ્યાલ આવે છે. સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થયો ત્યારથી જૈનધર્મ પ્રચલિત થયો છે. વેદાન્ત દર્શનની અપેક્ષાએ પણ જૈનધર્મ ઘણો પ્રાચીન છે.’

—સ્વામી રામમિથ્રજી શાસ્ત્રી

‘સ્વાદુવાદ એકીકરણનું દૃષ્ટિબિંદુ આપણી સામે ઉપરિચિત કરે છે તે મૂળ રહસ્યની સાથે સંબંધિત નથી.

વિવિધ દૃષ્ટિકોણથી નિરીક્ષણ કર્યા વિના કાર્યપણું વસ્તુ સંપૂર્ણપણે સંમતતી નથી.

સ્વાદ્વાદ એ સંશયવાદ નથી પરંતુ વિશ્વનું કેવી રીતે અવલોકન કરવું જોઈએ તે આપણને શીખવે છે.'

-પ્રો. આનંદશંકર કુવ

‘ઐતિહાસિક વિશ્વમાં તે જૈન સાહિત્ય જગત માટે વધુ ઉપયોગી વસ્તુ છે, જે ઇતિહાસ-લેખક અને યુગતત્ત્વવિદો માટે અંતરસંધાનની વિપુલ સામગ્રી આપે છે. જૈન સાધુ પૂર્ણપણે મત-નિયમ એને ઇન્દ્રિય-સંયમનું પાલન કરતાં વિશ્વમાં આત્મસંયમનો એક જળરહસ્ત આદર્શ રજૂ કરે છે. એક ગૃહસ્થનું પૂર્ણ જીવન કે જે જૈનત્વને સમર્પિત છે તે પણ એટલું બધું નિર્દોષ છે કે ભારતવર્ષે તેનું ગૌરવ લેવું જોઈએ.’

-ડો. સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણ

એમ. એ., પી. એચ. ડી. (કંઠકતા)

‘મહાવીરે દુઃકુલિનાદમાં હિન્દમાં સદેશે દેલાબ્યાં કે ધર્મ વાસ્તવિક સંત્ય છે. કહેતાં આશ્ચર્ય થાય છે કે આ સંદેશે-શિશુ દેશને વચીભૂત કરી લીધો....’

-ડો. રંવીન્દ્રનાથ ટાગોર

‘શ્રી મહાવીરજીએ જતાવેલા માર્ગ પર ચાલવાથી આપણે પૂર્ણ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. બીજા કોઈ ધર્મે અહિંસાની મર્યાદા એટલે સુધી નથી જતાવી.

જૈનધર્મ પોતાના અહિંસાના સિદ્ધાંતના લીધે વિશ્વધર્મ થવા માટે સંપૂર્ણ ચોગ્ય છે.’

—ડૉ. રાંજેન્દ્રપ્રસાદ

‘વેદાંત દર્શનનાં પહેલાં જ જૈનધર્મ પ્રચારમાં હતો. સૃષ્ટિના આંરંભ કાળથી જ જૈનધર્મ પ્રચારમાં છે.’

—ડૉ. સંતીશચંદ્ર

‘પોતાની પૂર્વે યજ્ઞ ગયેલા ૨૩ મંદુર્વિ અથવા તીર્થંકરો દ્વારા અપોયેલાં ઉપદેશોનો પરંપરા વંધમાને આગળ વધારી, ઇસ્વીસન પૂર્વે ઋષભદેવના અસંખ્ય ઉપાસક હતા. આ બાબતને સિદ્ધ કરવા માટે અનેક પ્રમાણ ઉપલબ્ધ છે.

યજુર્વેદમાં પણ તીર્થંકરોને માન્યતા આપવામાં આવી છે. અગણિત કાળ અથવા યુગાત્યુગથી જૈનધર્મ ચાલ્યો આવે છે.’

—ડૉ. રાધાકૃષ્ણન.

‘જૈનધર્મ જાણવાની મારી હાર્દિક ઇચ્છા છે, કારણ કે વ્યાવહારિક યોગાભ્યાસ માટે એ સાહિત્ય સૌથી પ્રાચીન છે, તેમાં હિન્દુધર્મ પહેલાંની આત્મિક સ્વતંત્રતા વિદ્યમાન છે, જેનો પરમ પુરુષોએ અનુભવ કર્યો છે.’

—રાયબાહાદુર પૂર્ણેન્દુનારાયણસિંહ, એમ. એ.

‘એ સુંદર રીતે પ્રમાણિત યજ્ઞ ચૂક્યું છે કે જૈનધર્મ ઔદ્ધર્મની શાખા નથી જૈન દર્શનમાં જીવ તત્ત્વની જેટલી વિસ્તૃત વિવેચના છે તેવી બીજા કોઈ દર્શનમાં નથી.’

—અબ્દુલ સરકાર, એમ.એ.બી.એ.એલ.

‘જૈનધર્મમાં અહિંસાનું તત્ત્વ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. યતિધર્મ અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ છે.

સ્ત્રીઓને પણ યતિદીક્ષા લઈ પરોપકારી કાર્યોમાં જીવન જીવવાની આશા છે તે સર્વોત્કૃષ્ટ છે. આપણા હાથે જીવહિંસા ન થઈ જાય, તે માટે જૈનો જોટલા ડરે છે તેટલા બોદો ડરતા નથી.

હું જૈન સિદ્ધાંતનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને ખૂબ જ ચાહું છું.’

—મહાત્માજી હાફિઝ સરચંદ, બી.એ.એલ.

‘મને જૈન સિદ્ધાંતનો ખૂબ જ શોખ છે કારણ કે તેમાં કર્મસિદ્ધાંતનું સૂક્ષ્મતાથી વર્ણન કર્યું છે.’

—એમ. ડી. પાંડે

* તુમ ઈનકે ગુણોકો દેખો *

શ્રી મુચતલાલ વર્માન, એમ. એ; ઉર્દૂ માસિક પત્રમાં લખે : :

“ મહાવીર સ્વામીકા પવિત્ર જીવન ”

હિંદુઓ ! અપને ઇન ગુણોગોં કી ઇજ્જત કરના સીખો....

ઇનકા દિલ વિશાલ થા. સમંદર થા. નિસમેં મનુષ્ય પ્રેમ કી લહરેં જોરથોરસે ઊઠતી રહતી થી....

સંસાર કે પ્રાણીમાત્ર કી લલાઇ કે કિયે સળકા ત્યાગ ક્રિયા, એ દુનિયા કે જળરદસ્ત રિક્ષાર્મર, યહ હમારી કોમી તવારિખ કે કિમતી રત્ન હૈં, ઇનમેં જોહતર-કમાલ તુમકો ઐર કહાં મિલેંગે ?

ઇનમેં ત્યાગ થા, ઇનમેં વૈરાગ્ય થા, ઇનમેં ધર્મ કા કમાલ થા, ઇનકા ખિતાબ ‘જિન’ હૈ.

જો બાત થી સાફ સાફ થી, ઉન્હોને તપ, જપ, યોગ કી સાધના કરકે અપને આપકો સુક્રમિલ (યથાર્થ રૂપ પરમ સ્વરૂપ કો) ઐર પૂર્ણ બના લિયા થા....”

ચિત્ર

પરિશિષ્ટ

જીવ

અજીવ

નવતત્ત્વ

અને કર્મ અંગે

આપણું જૈન ધર્મ શાસ્ત્રોમાં

ખૂબજ

સૂક્ષ્મપણે અને સ્પષ્ટતાથી

ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે.

તે વધુ

સરળતાથી સમજી શકાય તે માટે

આ પછીના પાનાઓ ઉપર

તેના ચિત્રો આપ્યાં છે.

સાથે ચિત્ર પરિચય પણ....

कर्मचक्र

आत्मा एवं कर्म

चित्र परिचय

मध्य भागमें शूद्ध स्वस्वपी आत्मा है। अनेक शानादि आत्माके आठ गुण हैं। भावावस्थायादि आठ कर्मके बाबल छव्ये हुए हैं। इससे आत्माके गुण दख गये हैं, और अज्ञान भिदा आदि दोष प्रकट रूपमें दिखले हैं। संसारकी सब अवस्थाएँ कर्मोंके प्रभावमें हैं।

श्रीगुरुदेव के अंगुली में

* ‘કર્મચક્ર’ નો ચિત્રપરિચય *

જીવને સંસારની અનેક ઘટનાઓ લોગવવાની આવે છે, તેની પાછળ કેવાં કેવાં કર્મ કરે છે તે ‘કર્મચક્ર’ ના ચિત્ર દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે. અઢાર આંકા (ખાના) નાં આ ચિત્રની સમજ ‘જ્ઞાનાવરણીય’ નામના પ્રથમ ખાનાથી આ પ્રમાણે છે.

જ્ઞાનાવરણ કર્મ (ખાના ૧ ભાગમાં) આ કર્મથી વિદ્યાર્થી ચોપડી લઈ લણવા તો બેઠો, પરંતુ લખણે ચોકનો હાથ દે છે, કેમકે લણતર ચડતું નથી. આની પાછળ જીવ પર ચોટેલા જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ઉદય કામ કરી રહ્યો છે. (ખાના ૨ ભાગમાં) એ જ- જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયના લીધે કાગળ વાંચતા-સમજતા નથી આવડતો તેથી કમનશીબી માને છે. ત્યારે આ કર્મ જેને તૂટ્યાં છે એવો ઓક્સર ચોપડા પરથી ઝટ માચું-શુકું સમજી જાય છે.

દર્શનાવરણ કર્મ (ખાના ૩ ભાગમાં) ચક્ર દર્શનાવરણ કર્મના ઉદયથી માણસ અંધ બનેલો દેખી ન શકવાથી સામે આવતી મોટર દેખી શકતો નથી. (ખાના ૪ માંથી) દર્શનાવરણ કર્મના ઉદયથી માણસ નિદ્રાનો એવો લોગ બને છે કે એમાં સાપ ડસવા આવે તો ય ખબર નથી પડતી.

મોહનીય કર્મ (ખાના ૫ ભાગમાં) : મોહનીય કર્મના ઉદયથી, સાધુ ઉપદેશે છે છતાં મિથ્યાત્વ મોહવશ માછીમારની જેમ દ્વિઆદિ પાપને કર્તવ્ય માને છે. પછી જે સગાયે દ્વિઆ નથી કરતો ત્યારે પણ પાપથી અવિસ્ત દોષ વૃક્ષની જેમ કર્મથી બંધાય છે. મોહ-કર્મ બંધક ન હોત તો વૃક્ષ ખરેખર પાપચરણ ક્યાં કરે છે? તેથી એનો મોહ

૮ થઈ જાય (ખાતું ૬, ૧લી દોલમમાં ઉપરથી નીચે) સાધુ સમજાવનાર છતાં માંસની આગ્રહિત-મોહવશ કુયોગ-આશ્રવ સેવી મ્લેચ્છ બોકડાને મારે છે. મિથ્યાશાસ્ત્ર મોહવશ યજ્ઞમાં પશુની આહુતિ આપે છે. (ખાતા ૭ મામાં) પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોના રાગ-મોહવશ જીવ નિવિધ મુખસાધનમાં લપટાય છે (ખાતું ૮, ઉપરથી નીચે અતુલમે) જીવ ક્રોધ કરે છે, જીનેતરોથી મનાયેલ દશ મુખવાળા (અસહમાં ગળાના હારના મોટા નવ હીરામાં પ્રતિબિંબિત નવ મુખ અને એક મૂળ મુખ એમ દશાનન નામવાળા) રાવણની જેમ અભિમાન કરે છે, વિદ્યાર્થી પરીક્ષા પેપર ખીજાતું જોઇને લખવામાં માયા કરે છે, ધનાંધ લક્ષ્મીને ભારે લોભ કરે છે, કામવશ કુકડો-કુકડી પ્રેમ કરે છે.

વેદનીય કર્મ (ખાતા ૯ મામાં) શાતાવેદનીય કર્મના પ્રભાવે ઋદ્ધિસપત્તિમાં માણસ શાતામુખ અતુલવી રહ્યો છે. (ખાતા ૧૦ મામાં) અશાતા વેદનીય કર્મવશ પશુ તાડના-તર્જના રૂપી અશાતા-વેદના ભોગવી રહેલ છે. જિમાર માણસ રોગ વેડી રહેલ છે.

આયુષ્યકર્મ (ખાતા ૧૧-૧૨ મામાં) આયુષ્ય કર્મથી જીવન મળે છે. જન્મ પામી મૃત્યુ સુધીનું જીવન ભોગવાય છે. ખાતા ૧૧ માં ગર્ભમાં જન્મ પામેલ બાળક બતાવાયું છે. અને ખાતા ૧૨ માં મૃત્યુ પામેલા (આયુષ્ય ભોગવી લઈ શરીર છોડી ગયેલા) જીવનું શરીર દર્શાવાયું છે.

નામકર્મ (ખાતું ૧૩ સુ' ઉપરથી નીચે) નામકર્મમાં ઉત્કૃષ્ટ કર્મ તીર્થંકર નામકર્મના પ્રભાવે પ્રભુ સમવસરજીના

ત્રણ ગઠ પર બેસી દેશના આપે છે, સુ-સ્વર નામકર્મથી માણસ સુંદર ગાય છે. (ખાના ૧૪ માં ઉપરથી નીચે) યશનામકર્મથી એનો ખીજાઓ યશ ગાય છે, શરીર-અંગોપાંગ નામકર્મની કચાશથી લાંગડાપણું મળ્યું છે, શુભ વર્ણદિ નામકર્મથી મુરખપણું અને અશુભથી કુરખપણું મળ્યું છે.

અંતરાયકર્મ (ખાતું ૧૪ સું ઉપરથી નીચે) અંતરાય કર્મમાં લાભાંતરાય કર્મથી માંગનારની આજીજી છતાં સામેના કહેવાથી એને લાભ થતો નથી, દાનાંતરાય કર્મથી સામે સારા સુકૃતનો લાભ છતાં દેવાની ના પાડી દે છે (ઉપરમાં) લોભાંતરાય કેવું કામ કરે છે! પકવાન્ન જમવાતું તૈયાર છતાં ખરાબર એ જ વખતે બહાલા પુત્ર આદિના મહારોગાદિને તાર આવતાં એ જમણનો ઉપલોભ લોભાંતરાય કર્મના ઉદયે સુકાઈ જાય છે. (ખાતું ૧૬ ઉપરથી નીચે) એક વેપારીને લાભાંતરાય તૂટેલો તેથી ઘરાકોની કતાર લાગે છે, ખીજાને લાભાંતરાયના ઉદયે કોઈ ઘરાક નહિ તેથી લમણે હાથ દેવો પડે છે. એમ (નીચેના ચિત્રમાં) મગુરને વીર્યાંતરાય તૂટેલો, તેથી મોટો થેલો ઝહેલાઈથી ઉપાડી જાય છે. ન્યારે શેઠને વીર્યાંતરાય ઉદયમાં તેથી થેલી ઉપાડતાં પણ એ ફેં ફેં ફેં થઈ જાય છે.

ગોત્રકર્મ (ખાના. ૧૭-૧૮ માં) જિંઘ ગોત્રકર્મના ઉદયથી જિંઘા ગોત્ર (કુળ)માં જન્મ મળી વૈલવ મળે છે. ન્યારે નીચ ગોત્રના ઉદયે નીચા કુળમાં જન્મ મળતાં શેરીતું આડું કાઢવું પડે છે.

વિસ્તૃત વિવેચન આટે વાચો : પ્રકરણ ૧૭ સું

* ‘જીવવિજ્ઞાન’ નો ચિત્રપરિચય *

સંસારનાં જીવો એકેન્દ્રિય=માત્ર એક સ્પર્શનેન્દ્રિયવાળા, બેઇન્દ્રિય=સ્પર્શનેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિયવાળા, ત્રીન્દ્રિય=એ બે ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત શ્રાવણેન્દ્રિયવાળા, ચતુરીન્દ્રિય=એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત ચક્ષુ ઇન્દ્રિયવાળા, પંચેન્દ્રિય=આ ચાર ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત શ્રોત્રેન્દ્રિયવાળા. પાછળ ચિત્રમાં અંક પ્રમાણે નીચે લખેલ જીવો છે.

એકેન્દ્રિય (કોલમ ૧) :

૧. વીજળી-તેજસકાય,
૨. વાયરો-વાયુકાય,
૩. પર્વત-પાથાણુ-પૃથ્વીકાય,
૪. નદી-પાણી અપકાય,
૫. વૃક્ષ-પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય,
૬. જમીનકંદ-(ગાજર, મૂળા, સુરણ,
ખટાટા, ડુંગળી, લસણ) સાધારણ વનસ્પતિકાય,
૭. તુરતનો અંકુર, સાધારણ વનસ્પતિકાય,

દ્વીન્દ્રિય (કોલમ ૨) :

૧. ફોડા-ફોડી,	૨. આરિયા,
૩. કાઠ (કીઠા)	૪. છીપ,
૫. શંખ,	૬. અળસિયા,
૭ મામણમૂંડા,	૮. વાળા,
૯. કરમિયા (કીમી)	

ત્રીન્દ્રિય (કોલમ ૩) :

૧. મંકોડા,	૨. માંકડે,
૩. ગીગોડો,	૪. કાળી જી,
૫. સફેદ જી,	૬. ઉધઈ,
૭. ઇચળ,	૮. ગોકળ ગાય,
૯. કાનખજુરો,	૧૦. ધનેરા.

ચતુરિન્દ્રિય (કોલમ ૪) :

૧. પતંગિઓ,	૨. વીંછી,
૩. વાંદો,	૪. બગાઈ,
૫. મચ્છર,	૬. ખડમાંકડી,
૭. કરોળિયો,	૮. માખી,
૯. તીક,	૧૦. લમરો.

પાંચેન્દ્રિય (કોલમ ૫ સૌથી ઉપર) :

પંચેન્દ્રિય : જલચર

૧. શીલ, ૨. મગર, ૩. બેલ, ૪. દેડકો,
૫. કાચબો, ૬. કચ્છલો, ૭. માછલી, ૮. બોકડોપોલ
(આઠ પગો).

પંચેન્દ્રિય : ખેચર :

૧. ચામાચીકિયુ, ૨. મોર, ૩. કાગડો,
૪. ચકલી, ૫. ફૂકડો, ૬. બગલો-હંસ.

પંચેન્દ્રિય : સ્થળચર :

૧. અજગર, ૨. ગીરોળી, ૩. સાપ, ૪. ઘો,
૫. ઘોડો, ૬. ગાય, ૭. ફતરો, ૮. નાળિયો,
૯. વાંદરો, ૧૦. ઉંદર, ૧૧. ગોરીલો, ૧૨. સિંહ,
૧૩. હાથી.

વિસ્તૃત વિવેચન માટે વાંચો :

અકરણુ ૧૨, ૧૩, ૧૪ અં

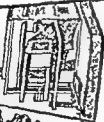

अजीब सत्य

पुद्गलास्ति काच

काच

मकान

वीर

पत्थर

मिठी

धातु

कलिका काश

कलिका काश

स्थिति कलिका काश

मालि महाकाय हत्याकर्ता

* ‘અજીવતત્ત્વ’નો ચિત્ર પરિચય *

અજીવતત્ત્વ પાંચ પ્રકારે છે.

(કોલમ-૧-૨) પુદ્ગલાસ્તિકાય : જીવે છોડી દીધેલાં શરીર પુદ્ગલ. દા. ત. ચિત્રમાં દર્શાવેલ કાષ્ઠ, પથ્થર, રત્ન, માટી, ધાતુનાં ઝોખર, તૈયાર મકાન; મહદ્-કપદ્ એ પુદ્ગલાસ્તિકાય અજીવ છે.

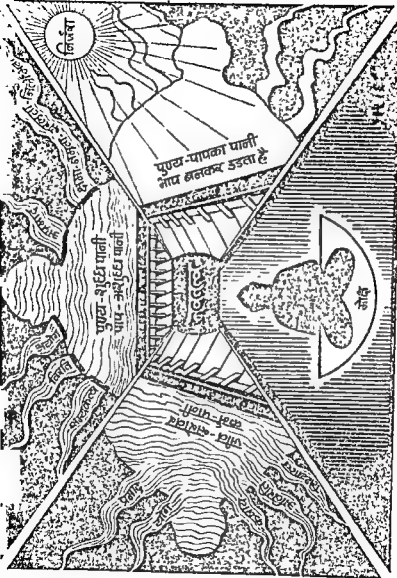
(કોલમ-૩) આકાશાસ્તિકાય : ૧૪ રાજલોકવ્યાપી આકાશ એ લોકાકાશ છે, અને લોકની ગહારમાં વ્યાપ્ત છે તે અલોકાકાશ. આ આકાશાસ્તિકાય છે.

(કોલમ-૪) અધર્માસ્તિકાય : દ્રવ્ય ૧૪ રાજલોકવ્યાપી છે ને જીવ પુદ્ગલને ગતિમાં સહાયક છે, જેમ માછલીને ગતિમાં સહાયક પાણી હોય છે.

(કોલમ-૪) અધર્માસ્તિકાય : દ્રવ્ય એ પણ ૧૪ રાજલોકવ્યાપી અને જીવ પુદ્ગલને સ્થિતિ-સ્થિરતામાં સહાયક છે, જેમ જીરને હાથ રહેવામાં લાકડી સહાયક હોય છે.

(કોલમ-૪) ઠેક મથાળે કાળદ્રવ્ય : સૂર્યની ગતિ પરથી મપાય છે જીવને જાળ, સુવાન, વૃદ્ધ અને વસ્તુને નવી-જુની વગેરે કરે છે.

વિસ્તૃત વિવેચન માટે વાંચો : પ્રકરણ ૮ સું.

गिरिजा

पुण्य-पापका पानी
भाप बनकर उड़ता है

पुण्य-शुद्ध पानी
पाप-अशुद्ध पानी

जीव-मोक्ष
मृत्यु-प्राप्ति

मृत्यु

निर्जरा

मोक्ष

जीव

अजीव

पुण्य

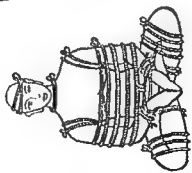
पाप

आश्रव

बंध

संवर

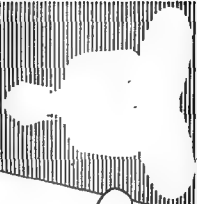
१-जीव-२-अजीव-३-पुण्य-४-पाप
५-आश्रव-६-संवर-७-बंध-८-निर्जरा-९-मोक्ष

જીવ્ય સ્મૃતિ સ્મૃતિ

મુક્ત સ્મૃતિ

જીવ

* ‘નવતત્ત્વ’નો ચિત્રં પરિચય *

નવતત્ત્વના ચિત્રમાં નવતત્ત્વનો જીવ સાથે સંબંધ બતાવાયો છે. તે આ પ્રમાણે :—

૧. જીવ જાણે એક સરોવર છે, એ જીવ તત્ત્વ.

૨. એમાં કર્મકચરો ભરાયો છે તે જડપુકગલ છે, એ અજીવ તત્ત્વ.

૩. એ કર્મમાં, શુભ કર્મ તે પુણ્ય તત્ત્વ.

૪. અને અશુભ કર્મ તે પાપ તત્ત્વ.

૫. જીવ-સરોવરમાં કર્મકચરો વહી આવવાની નીક (મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ) એ આશ્રવ તત્ત્વ.

૬. એ વહેણ બંધ કરવા ઢાંકણ (સમિતિ આદિ) તે સંવર તત્ત્વ.

૭. કર્મની પ્રકૃતિ-સ્થિતિકાળ-રસ..... વગેરે નક્કી થવું તે બંધ તત્ત્વ.

૮. કર્મનો તપરૂપી કલકચૂણથી ક્ષય થતો આવવો તે નિર્જરા તત્ત્વ.

૯. સર્વ કર્મનો નાશ થઈ પ્રગટ થવું શુદ્ધ જીવસ્વરૂપ તે મોક્ષ તત્ત્વ.

વિસ્તૃત વિવેચન માટે વાંચો :

પ્રકરણ ૧૨ થી ૧૪, ૧૬ થી ૧૮ અને ૩૧ થી ૩૨.

✱ શું...અને...ક્યાં ? ✱

પ્રકરણ	વિષયો	પાના નંબર
—	પ્રવેશ	૧
૧.	જગતનું સર્જન અને સંચાલન	૩
૨.	જીવનમાં ધર્મની જરૂર	૧૮
૩.	ધર્મપરીક્ષા	૨૨
૪.	શું જૈનધર્મ એ વિશ્વધર્મ છે ?	૨૬
૫.	વિશ્વ શું છે?	૨૯
૬.	સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્યમાં પ્રમાણ	૩૨
૭.	આત્માના ષટ્સ્થાન	૩૮
૮.	કા દ્રવ્ય : પંચાસ્તિકાય : વિશ્વસંચાલન	૪૧
૯.	જગત્કર્તા કોણ ? ઈશ્વર નહિ.	૪૮
૧૦.	દ્રવ્ય-શુણ્ય-પર્યાય	૫૧
૧૧.	નવ તાવ	૫૬
૧૨.	જીવનું મૌલિક અને વિકૃત સ્વરૂપ	૬૬
૧૩.	જીવના ભેદ	૭૦
૧૪.	જીવોનો જન્મ અને જીવની વિશેષતાઓ	૭૫
૧૫.	પુનર્ગત	૮૧
૧૬.	આશ્રય	૮૭
૧૭.	કર્મબંધ	૧૦૧
૧૮.	મોક્ષમાર્ગ	૧૨૫
૧૯.	માર્ગાનુસારી જીવન	૧૩૦
૨૦.	સમ્યક્દર્શન	૧૪૦

પ્રકરણ	વિષયો	પાના નંબર
૨૧.	દેશવિસ્તિ : ખારમત	૧૪૯
૨૨.	અલક્ષ્ય અને કર્માદાન	૧૫૯
૨૩.	ભાવશ્રાવક	૧૬૪
૨૪.	શ્રાવકની દિનચર્યા અને પર્વકૃત્યો	૧૭૦
૨૫.	નવકાર મંત્ર અને પંચપરમેષ્ઠી	૧૭૯
૨૬.	મત-નિયમો	૧૮૬
૨૭.	જિનભક્તિ અને શુરુવંદના	૧૯૭
૨૮.	ચાતુર્માસિક-વાર્ષિક-જન્મ કર્તવ્યો	૨૦૭
૨૯.	પર્વો અને આરાધના	૨૧૩
૩૦.	સાધુધર્મ (સાધ્વાચાર)	૨૨૦
૩૧.	સંવર	૨૨૫
૩૨.	નિર્જર	૨૩૪
૩૩.	ધ્યાન	૨૪૨
૩૪.	મોક્ષ	૨૫૪
૩૫.	આત્માનો વિકાસક્રમ : ૧૪ શુદ્ધસ્થાનક	૨૬૪
૩૬.	પ્રભાણી અને જૈનશાસ્ત્રો	૨૭૩
૩૭.	નય અને નિરોપ	૨૮૭
૩૮.	અનેકાંતવાદ (સ્યાદ્વાદ)	૨૯૫

□ પ્રવેશ □

જગત્ એટલે શું ?
હું કોણ છું ?
મારું કર્તવ્ય શું છે ?

આવા પ્રશ્નો સમજી એવા
અનેક મનુષ્યોના મગજમાં ઉઠતા
હોય છે. જૈન દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નોનું
સમાધાન પ્રસ્તુત પુસ્તકમાંથી
મળી શકશે.

પ્રથમ પ્રશ્ન ઉપર વિચાર
કરતાં જગતમાં દેખાઈ રહેલી
નાની મોટી વૈવિધ્યપૂર્ણ અનેક
વસ્તુઓ ઉપર આપણી દૃષ્ટિ
જતાં તે બધાનાં મૂળ કારણભૂત
તત્ત્વો (Fundamental
Reaps) ઉપર વિચાર કરવો
જરૂરી બને છે.

☆ ☆

★ ★ ★

જૈન

ધર્મનો

પરિચય

★ ★ ★

☆ ☆

ખીજા પ્રશ્ન ઉપર વિચાર એ કરવાનો છે કે જગત એક મહાન વિષય-ઉપર વિચાર કરનાર આ ‘હું’ એ કોણ છે અને એને ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાલીન આ જગતના તમામ પદાર્થો સાથે કેવા કેવા શુભાશુભ સંબંધો છે?

ખીજા પ્રશ્નનાં વિચાર દ્વારા ‘હું’ તત્ત્વ અને જગતના અન્ય અનેક તત્ત્વના શુભાશુભ સંબંધો જાણ્યા પછી હાનીકારક તત્ત્વોને જાણવાપૂર્વક તેની અદુચિ અને ત્યાગ તથા લાભકારક તત્ત્વોને જાણવાપૂર્વક તેનો આદર અને પ્રયત્ન વગેરે રૂપ આત્મકર્તવ્યોનો ત્રીજા પ્રશ્નમાં વિચાર કરવો જરૂરી બને છે.

આમ પ્રથમ પ્રશ્નના સમાધાન રૂપે જગતની વર્તમાન તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ, તેનાં સર્જન-સંચાલન અને તેના પરસ્પર સંબંધો વગેરેનું તત્ત્વજ્ઞાન ફલિત થાય છે.

ખીજા પ્રશ્નના સમાધાન રૂપે ‘હું’ એટલે કે પોતાના જીવનો અને અન્ય જીવો વગેરેમાં રહેલી વિચિત્રતા-વિલક્ષણતાનું પ્રતિપાદન કરનાર જીવવિજ્ઞાન અને એ વિચિત્રતાના કારણજૂત કર્મરૂપી પદાર્થનું વિજ્ઞાન ફલિત થાય છે.

ત્રીજા પ્રશ્નના સમાધાનરૂપે જીવ માટે અંતિમ સાધ્યરૂપ ધ્યેય અને એ ધ્યેયને હાંસલ કરાવનાર ઉતરતા દરજ્જાથી માંડીને સર્વોચ્ચ કક્ષાના સદ્ગુણોનાં પાલનરૂપ ધર્મ અને એનાં ધ્યેયને હાંસલ કરવામાં બાધક વિરોધી તત્ત્વોરૂપ દુરાચાર-અધર્મનું વિજ્ઞાન ફલિત થાય છે.

જગત્તું સર્જન અને સંચાલન

અહીં આપણે, ‘પ્રવેશ’માં જણાવેલ વિષયોનો ટૂંકમાં વિચાર કરીએ.

* જગત્ એટલે શું ? :

જગત્ એટલે એકલા જડ પદાર્થો નહિ. કારણ જડમાં કેઈ બુદ્ધિ, યોજના-શક્તિ કે ઉદ્ધમ દેખાતા નથી. તેથી આપણી નજર સામે દેખાતું વ્યવસ્થિત સર્જન અને સંચાલન માત્ર જડ પદાર્થ કરી શકે નહિ.

જડની સાથે જીવતત્ત્વ (પદાર્થ) કામ કરે છે. જીવતત્ત્વની બુદ્ધિ, યોજના-શક્તિ અને ઉદ્ધમ તથા જડની સહાય દ્વારા વિશ્વમાં સર્જન થાય છે. સંચાલન થાય છે, ટૂંકમાં જડની સહાય અને જીવને પુરુષાર્થ આ બેના સહયોગથી જગતની ઘટમાળ ચાલે છે.

જીવની જેવી જેવી બુદ્ધિ અને જેવો જેવો ઉદ્ધમ તેવા તેવા પ્રમાણમાં

અને તેવા તેવા પ્રકારની તેના પર જડ કર્મની રજ ચોંટી છે. આ કર્મ પાકી જાય છે ત્યારે તે જીવમાં અને જડમાં તે તે પ્રકારે ફેરફારો ઊભા કરે છે; જેના યોગે નવાં નવાં મજનો ધયા કરે છે, તેથી માનવાને કારણ મળે છે કે એની પાછળ જીવ અને જડ પુદ્ગલો તથા કર્મ કામ કરી રહ્યાં છે.

જીવની કામગીરીનો દાખલો :-

દા. ત. માણીએ તો જમીનમાં મત્ર ખાતર, અને બીજ નાખી પાણી પાચું, પણ એની એ જ જમીન, ખાતર, બીજ અને પાણી પર છોડ, પાંદડા, ફૂલ અને ફળ જુદા જુદા રંગના, ઘાટના અને સ્વાદના કેવી રીતે બ્યવસ્થિતરૂપમાં તૈયાર થાય છે? એ વિચારતાં યુક્તિ-પુરસ્કર સિદ્ધ થાય છે કે એ છોડ વગેરે બધા જડ પુદ્ગલનાં બનેલા શરીરો છે, ને એ શરીરો તેવા તેવા જીવના છે, તેમજ એ શરીરો જીવનાં કર્મથી બનેલાં છે. એ કર્મ પણ એ જીવે પૂર્વભવે તેવી બુદ્ધિ, પુરુષાર્થ અને જડના સહારથી સરજેલાં....

આમ માનવું પડે કે એ પુદ્ગલો પાછળ જીવ અને કર્મ કામ કરી રહ્યાં છે. એ જ રીતે જમીનની અંદરની તેવી તેવી માટી, ઘાતુઓ, પાષાણ તથા પાણી, અગ્નિ અને વાયુનાં સંજ્ઞન પાછળ જીવ અને એનાં કર્મ કામ કરી રહ્યાં છે. ત્યાં ઉત્પત્તિસ્થાનમાં જીવો પોતપોતાના કર્મના હિસાબે દાખલ થાય છે, અને ત્યાં પોતાને યોગ્ય ખેરાક મળવાથી એમાંથી જીવના કર્મોસાર વિચિત્ર શરીર બને છે. એનું જ નામ પૃથ્વી, પાણી, અગ્ની, વાયુ, વનસ્પતિ વગેરે છે.

પ્રયોગ ઉત્પાદ :-

આ ઉપરથી સમજાયે કે આ જગતમાં થતાં સર્જનો પાછળ જીવ અને જડ એ બે તત્ત્વ કામ કરી રહ્યાં છે. જીવને પોતાના કર્મ બોગવવાનું તેવા તેવા શરીર દ્વારા થાય છે. વળી એમાં પાછા જીવની મિથ્યા વાત્સના. તેવી તેવી લાગણીઓ, (દા. ત. વનસ્પતિકાયમાં પણ ભય, લજ્જા, મોહની લાગણીઓ), મૂઠતા તેમજ કાર્યિક પ્રવૃત્તિ વગેરે દ્વારા નવાં નવાં કર્મની રજ થોંટે છે. એ કર્મને વિપાક થતાં વળી તેવાં તેવાં સર્જન થાય છે. જીવ એક શરીરમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં,.... એમ પમાર થતો રહે છે આમ સમસ્ત વિશ્વની આવી વિચિત્ર સર્જનની ઘટમાળ ચાલ્યા કરે છે. આને પ્રયોગ-ઉત્પાદ કહે છે.

વિસ્તૃત-ઉત્પાદ :-

જીવના સહારા વિના એકલા જઠનાં પણ સર્જન થાય છે; જે વિસ્તૃત-ઉત્પાદ કહેવાય છે. દા. ત. સંધ્યાનાં રંગ, મેઘનાં ગર્જન શબ્દ, વરાળ, પૂમાડો, છાયા, અંધકાર, અદૃશ્ય આણુમાંથી મોટા મોટા સ્કન્ધ ઇત્યાદિ વિશ્વમાં આ બધું સર્જન-સંચાલન અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવે છે.

કારણપૂર્વક જ કાર્ય : કારણ વિના કાર્ય નહિ :-

કોઈપણ કાર્ય કારણ-સામગ્રી વિના જની શકે જ નહિ. એટલે ક્યારેક પહેલાં આ વિશ્વમાં કશું જ નહોતું; અને પછી જીવ અને જડ અચાનક ફૂટી નીકળ્યાં, અગર એકલો જડ પદાર્થ પહેલાં હતો અને પછી જીવ પદાર્થ

નવો જ બની ગયો, અગર જીવ તદ્દન ચોક્ષો : હતો, અને એકાએક શરીર ધારણ કરવા લાગ્યો,.... આત્મ કાંઈ ઘટી શકે જ નહિ. કાર્ય બને એટલે પૂર્વે કારણો હોવાનું માનવું જ પડે. એ કારણોને પણ જિજ્ઞાસ્ય માં એના પણ કારણ માનવા જ પડે. આમ ક્યારેય તદ્દન પ્રાથમિક શરૂઆત નથી થઈ, પરંતુ પૂર્વપૂર્વ કારણ વિચારતાં અનાદિ કાળથી આ ઘટમાળ ચાલી આવનારી માનવી પડે.

* જીવનનું સ્વરૂપ : જીવયત્ન અને કર્મનાં સર્જન :-

હવે આપણે એ વિચારીએ કે આપણે કેવા છીએ ? પૂર્વે શું હતા ? અને આપણું અધઃપતન-ઉત્તતિ શી રીતે ?

અગાઉ કહ્યું તેમ આપણું આ દેખાતું શરીર આપણાં જીવનું શરીર છે. જીવતા પોતાના પૂર્વ કર્મને અનુસાર તેમ જ નિર્માણ અને વર્ધન થયું છે. આયુષ્ય કર્મની પૂર્ણાકૃતિ સુધી આ શરીરમાં આપણા જીવને એકમેઃ થઈને રહેવું પડે છે. શરીરમાં જીવ છે, અને જીવ પર એનાં કર્મ છે, માટે જ શરીર મનમાની રીતે હાલે છે, ચાલે છે, કામ કરે છે. આંખ જુએ છે, કાન સાંભળે છે, જીભ ચાખે છે, તેમજ એકલી રોટલી ખાવા છતાં એમાંથી લોહી માંસ, હાડકાં કેય, નખ, રસ-ખળ-મળ-મૂત્ર આ બધા રૂપે વિચિત્ર પરિવર્તન થાય છે જીવ અને કર્મની શક્તિ-સહકાર વિના એકલા શરીર અને રોટલીની તાકાત નથી કે આત્મ બધું વ્યવસ્થિત સર્જન બનાવી શકે. જ્યાંસુધી શરીરમાં જીવ બેઠો છે ત્યાં સુધી જ આ પ્રક્રિયા

ચાલુ રહે છે. મહદામાં આમાંનું કશું જ નથી થતું, નહિતર શરીર તો એ પણ છે. આ સૂચવે છે કે શરીરમાં શરીરથી જુદો જીવ નામનો પદાર્થ છે ને એ પોતાનાં કર્મનાં સહારે આહાર લે છે, ને એમાંથી આ સર્જનો કરે છે.

માતાના પેટની અંદર પણ, માતાનો ખાવા-પીવા સિવાય કોઈ પ્રયત્ન ન હોવા છતાંય, વ્યવસ્થિત રીતે બાળક તૈયાર થાય છે, એ બાળકના જીવ અને કર્મના લીધે જ થાય છે. મટે તો એક જ માતાના બે બાળકોના શરીર, વળું, આકૃતિ સ્વર તથા બીજી ખાસિયતોમાં ય ફરક પડે છે, આથી ફલિત થાય છે કે આપણે જીવ છીએ. જીવ અનાદિ [અનંત] કાળથી કર્મબંધ કરે છે, શરીરમાં પૂરાય છે, ત્યાં કર્મ કરે છે.

વળી આ જીવે અનંતાનંત કાળ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય વનસ્પતિકાયમાં કાઢયો. ત્યાં અનંતીવાર જન્મમરણ કર્યાં! અગાઉ કહી ગયા તેમ સૂક્ષ્મ લાગણીઓ અને આહારશ્રદ્ધા વગેરે કાયિક આદિ પ્રવૃત્તિ દ્વારા જીવ કર્મથી લેપાતો જ રહ્યો. જીવનાં કર્મ લોભવવાં, નવાં ઊર્જા કરવાં, એ કર્મથી નવાં શરીર બનવાં વગેરે ચાલ્યાં કયું.

આ કર્મ સારાં-નરસાં (પુણ્ય-પાપ) એમ બે પ્રકારે હોય છે ક્યારેક કંઈક પુણ્યચક્તિ વધતા, વનસ્પતિકાયમાંથી બહાર નીકળી પૃથ્વીકાયદિપણું પામ્યો. તેમાંય ઉપર-નીચેની ચેતિઓમાં જન્મ મળતાં બેઇન્દ્રિયપણું, ત્રીન્દ્રિયપણું [તેઇન્દ્રિયપણું] ચતુર્ઇન્દ્રિયપણું, પચેન્દ્રિયપણું, વગેરેમાં ભટકવાનું થયું. વચમાં એકેન્દ્રિયપણું આદિ પણ પામતો

ગયો. પાપ વધતાં નીચે પડવાઈ અને પુણ્યાર્થ વધતાં ઝેંચે આગવતું બન્યું. જીવની આવી રખડપટ્ટી અનંતાનંત કાળથી ચાલુ છે.

પુણ્યાર્થ ૨ રીતે વધે : અકામનિર્જરાથી અને ધર્મથી :-

પ્રશ્ન : પુણ્યાર્થ શી રીતે વધી ?

જવાબ : એક તો કર્મનો બહુ માર ખાધા પછી [અકામનિર્જરાથી] કર્મલધુતા યવાના દારણે સકંઠ શુભ-ભાવથી પુણ્યાર્થ વધે છે.

બીજું ધર્મ કરવાથી પુણ્યાર્થ વધે છે. એમાં આગળ આગળ પુણ્યાર્થ વધે જ નય એવો સહજભાવનો નિયમ નથી; કેમકે કારણ મુજબ જ કાર્ય થાય. જીવ જેવો જેવો વર્તે તેવો તેવો પુણ્ય કે પાપ ઊભાં થાય છે.

ત્યાં બહુ માર ખાધા પછી કે અશુદ્ધ ધર્મ સેવીને ઊભાં કરેલા પુણ્યને ભોગવવાનું આવે છે ત્યારે મોહમૂઢ જીવ લગભગ પાપાયરણમા પડી નવાં પાપ વધારી નીચે ગબડે છે. પણ જો શુદ્ધ ધર્મ આચરે તો તેથી વધેલી પુણ્યાર્થ ભોગવવાની આવે, ત્યારે ફરી ધર્મ સૂઝે છે, પુણ્ય વધે છે, અને જીવ આગળ વધે છે. એમાં વળી જો મોહમૂઢ બની જૂલે તો નીચે ગબડે છે.

પ્રશ્ન : શુદ્ધ ધર્મ શું છે ?

જવાબ : વીતરાગ સર્વજ્ઞ બનેલા તીર્થંકર ભગવંતે કહ્યો હોય તે શુદ્ધ ધર્મ છે. કેમકે સર્વજ્ઞ હોવાથી તે ત્રણે

કાળની પરિસ્થિતિ પ્રત્યક્ષ નીહાળે છે, અને વીતરાગ હોવાથી જુઠાં બોલાવનારા કારણો રાગ દ્વેષ વગેરે એમને છે નહિ. તેથી જીવ, અજીવ, વગેરે તારવો ક્યા ક્યા? અને જીવની અવનતિ-ઉન્નતિ કેમ થાય છે? તથા ધર્મશુદ્ધિ સ્વરૂપ શું છે?... ઇત્યાદિ બગમર જોયા પ્રમાણે જ કહે છે.

શુદ્ધ ધર્મથી જ સાચું સુખ ને સદ્ગતિ :-

એ એવો ધર્મ બતાવે છે કે જેનાં સેવનથી, જેની આરાધનાથી પ્રત્યક્ષમાં પણ દોષો, દુઃકૃત્યો અને આતંધ્યાન ઘટી આત્મામાં ક્રમસર વિકાસ થતો દેખાય છે, આંતરિક સાચી સુખશાંતિ વધે છે, તેમજ બવાંતરેય સદ્ગતિ તથા આરાધનાની સારી સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્યાં અધિક ધર્મ-આરાધના કરનાં જીવ આગળ વધે છે.

આ શુદ્ધ ધર્મનો પ્રારંભ વૈરાગ્યથી થાય છે. વૈરાગ્ય એટલે સંસાર અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે નફરત, અરુચિ, કંટાળો, ભય, વ્યથા.

વૈરાગ્યની ભાવના :-

મનને એમ થાય કે ‘આ વારંવાર જનમવું-મરવું એ શું? આ શરીરરૂપી પુદ્ગલના લોચા મેળવવા ને એને વધારવાની જ વેઠ કરવી, પાછાં એ ખોવાઈ તો જવાના જ, તોય જીવનમાં અનેકાનેક પ્રકારની જડ વિષયોની ગુલામી કર્યા કરવી? અને એવી ગુલામી કરવાથી સરવાળે શું, તો કે અહીંથી ડીસમીસ યાઓ. મરીને ચાલ્યા બાવ, આ બધું શું? શું વિટંબણું જ સંસાર? કેવો આ સંસાર?’

સંસારનાં શું આવાં જ તકલાદી સુખ? આમાંથી કેમ છુટાય?....'

—આમ સંસાર પર, સંસાર-બ્રમણ પર નફરત જાગે, અરુચિ થાય, કંટાળો આવે અને એમાંથી છુટવા દિલ તલસે, એનું નામ વૈરાગ્ય.

જડ પદાર્થોની ધાંધલથી ભર્યો સંસાર ઉપર નફરત ન થાય ત્યાં, સુખી અંતરાત્મા પર અને અંતરાત્માને જડથી નિવૃત્ત કરવા પર દૃષ્ટિ જ જશે નહિ. દૃષ્ટિ જ ન જાય તો ધર્મ પણ શા માટે કરે?

ધર્મ સાથે સુખના સોદા ન કરાય :-

અલબત્ત અંતરાત્મા પર દૃષ્ટિ વિના પણ પૈસા-દમ કે દુન્યવી સુખ-સન્માનનાં જ લક્ષવાળો જીવ એ પૈસાદિ માટે ધર્મ પણ કરતો દેખાય છે, કિન્તુ ધર્મ સાથે સુખના સોદા કરે છે! પરંતુ એ કાંઈ ધર્મ નથી. ધર્મ સંસારના સુખ માટે કરવાનો નથી, ધર્મ તો સંસારરૂપી પાંજરામાંથી છુટવા માટે કરવાનો છે. ધર્મથી સુખભરી સદ્ગતિ મળે એ પણ સંસારથી છુટવાના માર્ગે લઈ જનારી સામગ્રી છે. એ માટે આત્માનું લક્ષ ભોધ્યે, એ લક્ષ તો જ આવે કે ભે જડમાત્રના બંધન પર નફરત છુટે. માટે જ શુદ્ધ ધર્મની શરુઆતમાં જડ બંધનમય, સંસાર, પર વૈરાગ્ય ભોધ્યે, વૈરાગ્ય આવે એટલે સાચી મોક્ષરુચિ આવે. એ આવે એટલે ધર્મ સાથે દુન્યવી સુખના સોદા ન થાય

શુદ્ધ ધર્મ ચરમાવર્તમાં જ મળે :-

પ્રશ્ન : આવો શુદ્ધ ધર્મ ક્યારે મળે ?

જવાબ : જીવનો આ સંસારમાંથી છુટકારો [મોક્ષ] પામવા પૂર્વેના એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળમાં જ ધર્મ મળે છે. એ છેલ્લો અર્થાત્ ચરમ પુદ્ગલ 'પરાવર્ત' કાળ ચાને ચરમાવર્તકાળ કહેવાય છે. [અસંખ્ય વર્ષ = ૧ પદ્યોપમકાળ; ૧૦ કોટાકોટિ પદ્યોપમકાળ = ૧ સાગરોપમ; ૨૦ કોટાકોટિ સાગરોપમ = ૧ કાળચક્ર; અનંતા કાળચક્ર = ૧ પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ].

ત્રસ-સ્થાવરપણામાં પર્યટન :-

ચરમાવર્તકાળ પૂર્વે અચરમાવર્ત કાળમાં શુદ્ધ ધર્મ મળતો જ નથી; કેમકે ત્યાં વૈરાગ્ય, આત્મદૃષ્ટિ કે મોક્ષદૃષ્ટિ આવતી જ નથી. ત્યાં તો માત્ર જડનો મોહ, ક્રોધાદિ કષાયો, મિથ્યામતિ, હિંસાદિ પાપો અને ભવાભિનંદિતા વગેરેમાં નિર્બીકપણે રૂઝાડૂમ રહેવાનું, અને નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય, દેવ, એ ચાર ગતિઓમાં રખડ્યા કરવાનું; આ જ બને છે. એમાં પણ એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિયપણા સુધીની અવસ્થા જે ત્રસપણું કહેવાય. તેમાં વધુમાં વધુ ૨૦૦૦ સાગરોપમ સુધી જ ટકી શકે. એટલે એટલા કાળમાં જે મોક્ષ ન થયો, તો છેવટે એટલા કાળ પછી તો એકેન્દ્રિય સ્થાવરપણામાં ઝિતરવું જ પડે. ત્યાં વળી વધુમાં વધુ કદાચ અનંતોકાળ અનંત કાળચક્ર પણ નીકળી જાય; તે પછી જીવે જિંથે ત્રસપણામાં આવે! એમાં જ ૨૦૦૦ સાગરોપમ સુધીમાં મોક્ષ ન પામ્યો તો એટલા કાળના ત્રસપણામાંથી કે કદાચ એની પહેલાં પણ પાછું એકેન્દ્રિયપણામાં ઘસડાઈ

જવાનું થાય. અનંતાનંત કાળમાં આવું અનંતવાર બને એમાં નવાઈ નથી.

વાત આ છે કે ચરમાવર્ત કાળમાં જીવને આના તરફ કોઈ દૃષ્ટિ જ નહિ. સંસાર પર વૈરાગ્ય નહિ, પાપનો ખરેખર ભય નહિ. આ બધું ચરમાવર્ત કાળમાં જ થાય. ત્યાં પણ શરુઆતમાં ય થાય, પછીથી ય થાય, વચમાં ય થાય. કે લગભગ, છેડે પણ થાય.

જીવમાં પાંચ કારણોની ઘટના :-

પ્ર- આત્માની ઉન્નતિ અર્થાત્ ધર્મમાં આગળ પ્રગતિ અંગે જૈન દર્શન શું કહે છે ?

ઉ- અહીં એટલું સમજી લેવાતું છે કે પૂર્વે કહ્યું તેમ અનાદિકાળથી સદૃશ વનસ્પતિકાચપણામાં જ જન્મ-મરણ કરતા જીવને [૧] ભવિતવ્યતાના ચોગે બહાર નીકળવાતું થાય છે. અને પૃથ્વીકાયાદિ ચોનિઓમાં ફરવાતું થાય છે. (૨) સ્વભાવ, - એમાં ૩ ભતના જીવ હોય, ભવ્ય-અભવ્ય-ભતિભવ્ય. 'ભવ્ય' એટલે કે મોક્ષ પામવાના સ્વભાવવાળા જીવ; અને બીજા અભવ્ય એટલે કે મોક્ષ પામવાના સ્વભાવ વિનાના જીવ. તેથી અભવ્ય જીવનો કદી મોક્ષ થાય જ નહિ. એટલે તેના માટે કયાંયે ચરમાવર્તકાળ જ આવે નહિ. અલગત એવા પણ ભવ્ય જીવો છે કે જેમને મોક્ષ પામવાનો સ્વભાવ છતાં, કદી મોક્ષ-માર્ગ આરાધવાની સામગ્રી જ મળતી નથી; તેથી જેમને પણ કયાંયે ચરમાવર્તકાળ આવતો નથી. આવા ભવ્ય જીવો ભતિભવ્ય કહેવાય છે.

અભયો વાંઝણી સ્ત્રી જેવા છે, 'ભયો' અવધ્યા સધવા જેવા છે, ભતિભયો ચોરીમાં રાંડેલી અવધ્યા વિધવા જેવા છે.

બાકીના ભવ્યને ચરમાવર્તકાળ મળે; પણ મુખ્યતથા (૩) કાળના સહારાથી મળે; અર્થાત્ એટલો કાળ પસાર થયા પછી જ મળે. હવે કાળના સહારાથી ચરમાવર્તમાં આંખ પછી જીવને (૪) શુભકર્મ-પુણ્યક્રમે સહારો મળે તો 'ચેન્દ્રિયપણું' વગેરે મળે; અને ત્યાં (૫) પુરુષાર્થ કરે તો ધર્મ પામે.... ચાલતુ મોક્ષે પહોંચે. આમ ભવિતવ્યતા કાળ, સ્વભાવ, કર્મ અને પુરુષાર્થ આ પાંચ કારણ કામ કરી રહ્યા છે. એમાં સારો મતુષ્ય ભવ વગેરે અને દેવ-ગુરુ-ધર્મના સંયોગ શુભ કર્મના યોગે મળ્યા પછી હવે ચરમાવર્તમાં જ ધર્મદૃષ્ટિ જાગે, અને ધર્મ રૂપે ધર્મ થાય, તે જીવને જો પોતાને ધર્મદૃષ્ટિ જગાવવી હોય અને ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો જ એ બને. એનો અર્થ એ કે જૈન અંવતારે પહેલાં ચાર કારણ તો અત્યૂજી થઈ ગયા છે, હવે પુરુષાર્થ કરવાનો બાકી રહે છે. પુરુષાર્થ કરે તો ધર્મદૃષ્ટિ-ધર્મપ્રવૃત્તિ જીભા ધાય અર્થાત્ આત્મા પોતાની પુરુષાર્થ-શક્તિથી ધર્મદૃષ્ટિ જીભા કરે છે, ને એ જ શક્તિથી ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે છે; પણ નહિ કે ભવિતવ્યતાદિથી ધર્મદૃષ્ટિ-ધર્મપ્રવૃત્તિ આવે

પુરુષાર્થ કરનારો જીવ કઈ રીતે આગળ વધે છે, એનો કમ જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વિચારીએ.

(૧) ધર્મવૃક્ષ : ધર્મપ્રસંસા એ ધર્મવૃક્ષનું બીજ :-

ધર્મને એક વૃક્ષ કહીએ તો ધર્મવૃક્ષની દૃષ્ટિએ

ધર્મળીજ પહેલાં :આત્મક્ષેત્રમાં વવાવું જોઈએ. આ ધર્મળીજ એટલે ધર્મ-પ્રશંસા, ધર્મ-આકર્ષણ.

ળીજને ધર્મ કરતા જોઈને, (દા. ત. કોઈની તપસ્યા, કોઈનું મહાન દાન વગેરે) “ અહો ! કેવો સુંદર પ્રયત્ન ! કેવી ઉત્કટ આરાધના ! ” એવો જે જીવના દિલમાં અહોભાવ થાય, પ્રશંસા થાય તે ધર્મળીજ છે.

કેવળ રંગરાગ કે પૈસા ટકાના પૂત્તરીને તો એમ લાગશે કે ‘ આ શી સુખાઈ ? તપથી રંગરાગ શુભાવે છે ! અને પૈસા ફોગટ ફેંકી દે છે ! ’

ધર્મળીજ પર અંકુર-નાળ-પત્ર વગેરે કેવી રીતે ? :-

ત્યારે જોને રંગરાગ અને પૈસા-ટકાનો પક્ષપાત કંઈક ઘટયો હોય તેને જ ળીજના દાન, તપ વગેરે પર આકર્ષણ થાય, ધર્મપ્રશંસા થાય કે ‘ અહો ! કેવો સુંદર ધર્મ ! એ પ્રશંસા જ ધર્મળીજનું વાવેતર ગણાય. પછી પોતાને ધર્મ કરવાની તીવ્ર અભિલાષા થાય, રુચિ જાગે, એ અંકુર ફુટયો કહેવાય. આગળ એ સાંભળવા સમજવાનું મળે, સમજે, એ કંઈ કહેવાય. એના પર શ્રદ્ધા થાય, આશ્વરણ કરાય, અને એ રીતે વિકાસ કરતાં કરતાં છેવટે ધર્મ આત્મસિદ્ધ થાય, એ જમું ડાળ, પત્ર, પુષ્પ અને પાકા ફળ સુધી પહોંચ્યા ગણાય. ધર્મ આત્મસિદ્ધ થતાં વીતગમદશા, એના પર કેવળજ્ઞાન, ને એના પર મોક્ષ અવશ્ય સિદ્ધ થાય.

અહિંસા, દમ્યા, સત્ય, વગેરે કોઈપણ ધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે પહેલું તે તે ધર્મનું ‘ ળીજદાન ’- ળીજવાવેતર

જરૂરી છે, અર્થાત્ તે તે ધર્મની પહેલાં તો શુદ્ધ પ્રશંસા, શુદ્ધ આકર્ષણ જરૂરી છે. એનું નામ ધર્મબીજધાન. પછી તે તે ધર્મની રૂચિ-અભિલાષા રૂપી અંકુર તથા ધર્મશ્રવણ-શ્રદ્ધા-પ્રવૃત્તિ થાવે, તે કંદ-નાળ વગેરે પ્રકટ કરી આગળ તે તે ધર્મવૃક્ષ વધારતાં તે ધર્મસિદ્ધિરૂપી ફળ આવે.

ધર્મપ્રશંસાની આ વસ્તુ તો અસર્વજ્ઞેના. ધર્મેમાં રહેલાને પણ બને છે, પણ ત્યાં સાચી ધર્મશ્રદ્ધા નથી મળતી. એમાં ફેાઈક જન્મમાં પોતે મિથ્યા આશ્રય વિનાને બન્યો હોય, અને એમાં એને સર્વજ્ઞ કહેલા સત્યધર્મનું શ્રવણ મળી જાય, અને એ સાંભળી ચમત્કાર લાગે કે “અહો! કેટલો સચોટ, સચુક્તિક-સપ્રમાણ અને એકાન્તે આત્મસ્થિતકર ધર્મ! આ જ સત્ય ધર્મ છે, સત્ય મોક્ષમાર્ગ છે. આનાં જ તત્ત્વ એ સત્ય તત્ત્વ છે,”- એવી શ્રદ્ધા થાય તો એ મૂળ ધર્મ પ્રશંસારૂપી બીજ પર અંકુરો, કંદ, નાળ, ડાળ, પત્ર, પુષ્પ વગેરે ધઈને સમ્યગ્દર્શન-ધર્મ રૂપી યાને બોધિરૂપી ફળ આપ્યું કહેવાય. હવે આ સદ્ધર્મ-શ્રદ્ધા, ને સત્તત્ત્વ-શ્રદ્ધા કે જેને સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે, એ મોક્ષનું બીજ બને છે. એના પર સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર, સમ્યક્ તપની સાધના થાય તો છેવટે મોક્ષ ફળ આવે છે.

(૨) ધર્મ એ મોક્ષમાર્ગ :-

મોક્ષમાર્ગની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ધર્મ એટલે મોક્ષ પમાડનાર સમ્યક્ દૃષ્ટિ અને સમ્યક્ આચરણ. અગાઉ કહ્યું તેમ ચરમાવર્તમાં જ્યારે આત્મા તરફ કઈક પણ દૃષ્ટિ

જાય છે, અને અત્યાર સુધી જરૂના રંગરાગની જ એક માત્ર જે લેશ્યા હતી તે ઝાળી પડે છે, ત્યારે જીવ ન્યાયસંપન્નતા, કૃતશતા, દયા, પરોપકાર વગેરેનું સેવન કરતો થાય છે. આ સેવન વાસ્તવિક મોક્ષમાર્ગ તરફ (યાને સમ્યગ્દર્શનાદિ તરફ) લઈ જનારો હોવાથી માર્ગાનુસારી જીવન કહેવાય છે, અથવા સામાન્યથી ગૃહસ્થધર્મ કહેવાય છે. વિશેષથી ગૃહસ્થધર્મ સમ્યક્ત્વ અને ૧૨ વ્રતરૂપ છે.

વિશેષથી ગૃહસ્થધર્મ :-

માર્ગાનુસારી ગૃહસ્થધર્મને સેવતાં સેવતાં સદ્ગુણોના યોગ થાય તથા સર્વશ-કથિત વાસ્તવિક તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગ સાંભળવા-સમજવા મળે, ને એના પર શ્રદ્ધા થાય, ત્યાં વિશેષથી ગૃહસ્થધર્મરૂપે સમ્યગ્દર્શન થાય છે. એમાં પછી વીતરાગ સર્વશ અરિહંત ભંગવાનની પૂજાભક્તિ, સંસારત્યાગી અદ્વિસાદિ મહાવ્રતધારી અને જિનાશાપ્રતિબદ્ધ સાધુ મહાત્માની સેવા ભક્તિ તથા સર્વશની વાણીનું શ્રવણ, તીર્થયાત્રા, અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ એ પાંચ પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કરવાના મંત્રણ સ્મરણ, બાપ વગેરે સમ્યગ્દર્શનની કરણી કરે છે.

અને ત્યારબાદ આગળ વીર્યોદ્ધવાસ પ્રગટ કરી હિંસા જૂઠું વગેરે પાપના સ્થૂલ ત્યાગની પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાંચ અણુવ્રત શ્રદ્ધા કરે છે, અને એની સાથે ત્રણ શુભવ્રત, ચાર શિક્ષાવ્રત. એમ ૧૨ વ્રત, તથા શ્રાવકપણાની ખીજ કરણી કરતો જીવ જિંચો આવે છે.

એમાં વૈરાગ્ય અને વીર્યોદ્ધાસ વધતાં સાંપ્રારિક સર્વ સંબંધોનો ત્યાગ કરી સૂક્ષ્મ કોટિની અહિંસા, સત્ય વગેરેના મહામતો સ્વીકારી મુનિ બને છે એમાં જ્ઞાનાચાર વગેરે પંચાચારનું પાલન કરી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષ પામે છે.

જીવને આ બધી આત્માની ઉન્નતિ કરતાં અનેક ભૂલ લાગે છે. નિયાળના ધોરણોની જેમ અનેક જન્મોમાં પ્રગતિ કરતાં કરતાં છેવટે કોઈ મનુષ્ય ભવમાં ઉન્નતિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવાનું બને છે. કોઈ ભવમાં ભૂલ કરી બેસે તો પાછો અવનતિ પહોં પામે છે, ત્યાં પાછી ઉન્નતિની ફરીથી મહેનત કરવી પડે છે.

માટે બીજા નીચી કોટિના જીવ તરફ અકુચિ, દ્વેષ ન કરતાં તેમજ ભાત માટે ખોટી ચિંતા, નિરાશા ન સેવતાં, એક માત્ર ધર્મસાધના, યોગસાધના, ને યોગ્યતા-સાધનામાં લક્ષ રાખી મન-વચન-કાયાથી પુરુષાર્થ કરવો.

હવે બીજા પ્રકરણમાં તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગનો કંઈક વિસ્તારથી વિચાર કરીશું.

● પ્રશ્નો ●

૧. જગતનું સર્જન અને સંચાલન શી રીતે ચાલે છે ?
૨. જગતમાં પહેલું શું બન્યું, જીવ કે જડ ?
૩. જાડની ઉત્પત્તિ દ્વારા જીવન સાબિતી કરો.
૪. જીવનનો ઇતિહાસ વર્ણવો.
૫. સુદ્ધ ધર્મ કયો અને શાથી ?
૬. ધર્મ એ વૃદ્ધ કેવી રીતે ? ધર્મ એ મોક્ષમાર્ગ શાથી ?

જીવનમાં ધર્મની જરૂર

જીવનમાં જેટલી સુખની જરૂર છે તેના કરતાં ઠંઠગુણી જરૂર ધર્મની છે કેમકે સુખ ધર્મથી જ મળે છે. 'સુખ' ધર્મીત દુઃખ પાપાત' ધર્મથી સુખ, પાપથી દુઃખ-આ સનાતન સત્ય છે. ધર્મ પરલોકને તો સારો કરે જ છે એટલું જ નહિ, પણ તે આ લોકમાં-જીવતા જીવનમાં પણ સુખ આપે છે. તે આ રીતે-

ધર્મથી પ્રત્યક્ષ સુખ :-

સુખ અંતરના અનુભવની વસ્તુ છે, બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખ નથી. બાહ્ય સુખદાયક ચીજવસ્તુઓના દગલા હોય, પણ ચિત્ત જો કાંઈ ચિંતાથી સજગતું હોય તો તેનાથી સુખનો અનુભવ નથી થતો. દૂંધી જુદિવાળા માને છે કે સુખ ધનમાં છે, સુખ ખાન-પાનમાં છે,

સુખ માનપાન અને સત્તા સાહ્યબીમાં છે; પણ જગતમાં જોવાથી દેખાય છે કે કેટલાકની પાસે ધન-સંપત્તિ ઓછા હોવા છતાં તેઓ સંતોષથી વધારે સુખી છે. અને જેમની પાસે તે અઢળક કે પૂરતા છે તેમના જીવનમાં ચિંતા-સંતાપથી જરાય સુખ-શાંતિ જોવા નથી મળતા.

સુખ ધન-સંપત્તિનો ગુણ હોય તો તો જેટલા ધન-સંપત્તિ વધુ, તેટલો વધુ સુખનો અનુભવ થાય. એમ સુખ જો ખાન-પાનનો ગુણ હોય તો જેટલા ખાન-પાન વધુ થાય તેટલું વધુ સુખ લાગવું જોઈએ. પણ અનુભવ જુદો થાય છે. એક બે લાડુ ખાતાં સુખ થાય છે, પણ વધુ ખવાઈ નાય તો ઉઘટી જેવું થાય છે. જીવને અ-સુખ દુઃખ લાગે છે. એક પત્ની કરીને જે સુખ લાગે છે તે સુખ બે ત્રણ પત્ની કરવાથી સુખ વધવાને બદલે ઉઘટ્ટું ધટી નાય છે!

તો શું આ ધન-પરિવાર-મેવામિઠાઈ વગેરેને સુખ કહેવાય ?

ખીજી રીતે વિચારીએ. એક જ વસ્તુ એકવાર સુખરૂપ લાગે છે અને એ જ વસ્તુ ફરીવાર દુઃખરૂપ લાગે છે. તો શું કોઈ પણ ચીજ વસ્તુમાં ચોક્કસપણે દુઃખ જ છે કે સુખ જ ? એમ કહેવાય ખરું ? ના. ન જ કહેવાય.

સુખ એ બાહ્યવસ્તુનો ધર્મ નથી; એ તો આત્માની ચીજ છે. પરંતુ એ ત્યારે જ અનુભવાય છે કે જ્યારે હૈયે કોઈ ચિંતા ન હોય, મનમાં કોઈ ભય ન હોય, અંતરમાં ન કોઈ સંતાપ હોય, ન કોઈ અજ્ઞાપો હોય. મન-હૈયું-અંતર

નિશ્ચિંત, નિર્ભય, શાંત અને આત્મામાં મસ્ત હોય તો જ મુખનો-ગ્રાયા મુખનો અનુભવ થાય.

ધર્મ આવું મુખ આપે છે, ધર્મ એવી નિરાંતની સ્થિતિ ઊભી કરી આપે છે કે જેથી જેમ વનવગડામાં કદડીને ભૂખ લાગી હોય અને માત્ર સુકો રોટલો જ ખાવા મળે તોય એ ખાવામાં મહાઆનંદ આપે છે, તેવી રીતે ધર્માત્માને ધર્મસમજથી દુન્યવી મામાન્ય સંલોભોમાં પણ મહાન આનંદ રહે છે; જેમકે સાધુ-મહર્ષિને. ઉપરાંત ધર્મ એવા પુણ્યના થોડા આપે છે કે એ જીવને પરમવમાં સારી દેવ-મનુષ્યાદિ ગતિ, સારું ફળ, આરોગ્ય, ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિ, દેવ-શુરૂ આદિ ધર્મ-સામગ્રી અને સદ્ગુણ આપે છે. આ લોક અને પરલોકમાં મુખ જોઈતું હોય તો ધર્મ આરાધવાની ખાસ જરૂર છે. કહ્યું છે કે :-

વ્યસનયતગતાનાં કલેશરોગાતુગણાં,
મરણમયહતાનાં દુઃખશોકાર્દિતાનામ્;
જગતિ બહુવિધાનાં વ્યાકુલાનાં જન્યાનાં,
શરણમશરણાનાં નિત્યમેકા હિ ધર્મ”:

સાવાથ” : સેંકડો સંકટ પ્રાપ્ત થયેલાને, કલેશ અને રોગથી પીડાતાને, મરણના ભયથી વિહ્વળ બનેલાને; દુઃખ-ગોષ્ઠીથી દુષ્પિતને, અનેક પ્રકારે આકુળ-વ્યાકુળ લોકોને અને નિરાધારને, જયતમાં હંમેશા ધર્મ જ એક માત્ર શરણભૂત છે. આવા સમયે ગમે તેવાં માણસને પણ ‘હે ભગવાન’ સ્ફુરી આવે છે એ સૂચવે છે કે ભગવાન ને ધર્મ એજ અંતે શરણભૂત છે.

જીવનમાં ધર્મની જરૂર એટલા માટે પણ છે કે જીવ પોતાના પ્રત્યે ખીજના તરફથી પાપવર્તાવ નહિ પણ ધર્મ-વર્તાવ જ ઇચ્છે છે, દા. ત. નાસ્તિક જેવો પણ ઇચ્છે છે કે 'કોઈ મારી હિંસા ન કરે, મારા તરફ દયા-સ્નેહ-ઉદારતાથી વતે, મારી આગળ જીક ન બોલે, મારી વસ્તુની ચોરી ન કરે, મારી પત્ની તરફ ખરાબ નજરથી ન જુવે...' વગેરે, તો એમાં શું ઇચ્છ્યું? ખીજઓ તરફથી પોતાને હિંસાદિ પાપ નહિ, પણ અહિંસાદિ ધર્મ, તો પછી ખીજઓ પણ એવું જ ઇચ્છતા હોય છે. આથી વર્તાવ પાપનો નહિ, પણ ધર્મનો જ જરૂરી છે, એ સિદ્ધ થાય છે, એટલે જીવનમાં ધર્મ જરૂરી છે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. જીવ બાહ્ય પદાર્થોમાં કેમ નહિ?
૨. ધર્મથી જીવ કેવી રીતે?
૩. જગત સાધેના આપણા સંબંધથી ધર્મ કેવી રીતે સાબિત થાય?
૪. ધર્મનું જ શરણ શા માટે લેવું?

ધર્મ પરીક્ષા

ધર્મ વાસ્તવિક ક્યો હોઈ શકે !
આવો એક પ્રશ્નઃછાટે છે. આનો જવાબ
એ છે કે જે ધર્મ સોનાની જેમ કપ, છેદ
અને તાપની પરીક્ષામાં પાસ થાય તે જ
ખરો ધર્મ છે. આવો જ ધર્મ આદરણીય
છે. આ અંગે વિગતે વિચારીએ.

પહેલી પરીક્ષા :- ‘કપ’ એટલે
કસોટી પરીક્ષામાં પાસ ધર્મ એ છે કે
જે ધર્મમાં યોગ્ય વિધિનિયેધ કદા હોય
અર્થાત્ કરવા યોગ્ય સારી પ્રવૃત્તિ
યોગ્ય વિધાન કયું હોય અને તજવા
યોગ્ય ખરાબનો નિયેધ કયો હોય.
(નિયેધ એટલે અમુકથી નિવૃત્ત થવાનું
કહ્યું હોય.) આમ ‘કપ’ પરીક્ષામાં
પાસ એ છે જેમાં યોગ્ય રીતે અમુકનો
આદર કરવાનું અને અમુકનો ત્યાગ
કરવાને ફરમાવ્યું હોય ઇ. ત.

‘ક્ષમા, સંતોષ, જ્ઞાન, ક્ષાન્તિ, તપ વગેરે કરવા’ અને—

‘હિંસા બ્રુક વગેરે છોડવા’....

આમાં જ્ઞાનાદિતું વિધાન છે અને હિંસાદિનો નિષેધ છે.

બીજી પરીક્ષા :— વિધિ-નિષેધને અનુરૂપ અર્થાત પુષ્ટ કરનાર આચાર-અનુષ્ઠાન જે ધર્મમાં ફરમાવ્યા હોય તે ધર્મ ‘છેદ’-પરીક્ષામાં પાસ કહેવાય. જા. ત.—

પહેલાં નિષેધ તો કયો કે ‘કાંઈ જીવની હિંસા ન કરવી.’ પછી અનુષ્ઠાન તરીકે કહ્યું કે ‘પશુને મારીને ચરુ કરવો.’ તો આ કાંઈ નિષેધને અનુરૂપ ન થયું. ઉલ્ટું હિંસાના નિષેધનો ભંગ કરનારું થયું. જોન ધર્મમાં આવું નથી; કેમકે જોન ધર્મમાં ગૃહસ્થ કે સાધુ માટે જે આચાર-અનુષ્ઠાન બતાવ્યા છે, એ વિધિ અને નિષેધની સાથે સંગત છે, પોષક છે. કેમકે એમાં જીવરક્ષાની જયણા (યતના)ને મુખ્ય રાખીને આચાર-અનુષ્ઠાન બતાવ્યા છે.

સાધુ માટે કહ્યું ‘સમિતિ ગુપ્તિ પાળો. અર્થાત જીવરક્ષા થાય; પ્રતોની યતના થાય એ રીતે ચાલો, બોલો ખેસો, બેઠો, ભિક્ષા લો....’ વગેરે ગૃહસ્થ શ્રાવકને પણ સામાયિક, વ્રત, નિયમ. દેવગુરુ-ભક્તિ વગેરે અનુષ્ઠાનો એવાં બતાવ્યાં છે કે જે વિધિ-નિષેધથી સહેજ પણ વિરુદ્ધ તો જતાં નથી, ઉપરાંત વિધિ-નિષેધને અનુરૂપ છે.

ત્રીજી પરીક્ષા : પૂર્વ જોને અનુરૂપ તત્ત્વો—સિદ્ધાંતો :—

૧. ધર્મની તાપ-પરીક્ષા એ છે કે વિધિ-નિષેધ અને

આચાર-અદ્યક્ષાનં સંગત જની શકે એવા તત્ત્વ અને સિદ્ધાન્ત મન્ય હોવા જોઈએ. દા. ત. તત્ત્વ માન્યું કે એક, ગુહ્ય, છુદ્ધ, (આત્મા) એ જ તત્ત્વ છે. હવે જો એમ જ હોય તો વિધિ-નિષેધ કેમ ઘટે? નિષેધ એ છે, કે :-
 “કોઈ પણ જીવને મારવો નહિ.” જો આત્મા એક જ હોય, બીજો કોઈ આત્મા જ હોય નહિ; તો પછી હિંસા કેની? કોણ કેને મારે?

એવી જ રીતે બીજા કોઈએ તત્ત્વ માન્યું કે ‘આત્મા ક્ષણિક છે’ અર્થાત્ ક્ષણમાં નાશ પામે છે. બીજી ક્ષણે બીજો નવો આત્મા પેદા થઈ એ પણ ક્ષણમાં નાશ પામે છે.’ હવે વિચારો, કે આત્મતત્ત્વ જો આવું ક્ષણિક હોય તો નિવિદ્ધ હિંસાના અનાયરણ્યકું કૃણ અને વિહિત તપ-ધ્યાનનાં આચરણ્યકું કૃણ કેને મળે? કેનકે હિંસા કે તપ-ધ્યાન કરનાર આત્મા તો ક્ષણમાં નાશ પામ્યો. એટલે ક્ષણિકત્વ તત્ત્વ એવું માન્યું કે જેના મૂળ વિધિ-નિષેધ સંગત થતા નથી એમ, જીવ જો એકાંતે નિત્ય જ ન અર્થાત્ એનામાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય જ નહિ એવો સિદ્ધાન્ત હોય તો પછી કૃણ-લોગને માટે જરૂરી પરિવર્તનને અવકાશ જ ક્યાં રહેશે? જો એ નહિ તો વિધિ-નિષેધ કેને લાગુ થાય? નિત્ય જીવને નહિ. માટે આ તત્ત્વ-સિદ્ધાંતની માન્યતામાં વિધિ-નિષેધ અને આચાર-અદ્યક્ષાનં સંગત ન જન્યા.

જૈનધર્મ કહે છે : ‘આત્મા અનંતા છે, વર્ણી એ નિત્યાનિત્ય છે,’ તેથી વિધિ-નિષેધ અને આચાર તત્ત્વ-સિદ્ધાંતની સાથે સંગત જની શકે છે. આત્મા અનંત

છે તેથી એકને બીજાની હિંસાનો પ્રસંગ હોઈ શકે છે. તેમ નિત્યાનિત્ય છે, એટલે જીવ દ્રવ્ય તરીકે નિત્ય, અને અવસ્થા (પર્યાય) તરીકે અનિત્ય છે, એટલે કે અવસ્થા બદલાય છે, તેથી કૃણ ભોગવવા માટે બીજી અવસ્થા આવી શકે છે.

-આમ જૈન ધર્મ ત્રણે-ઠપ-છેદ અને તાપની પરીક્ષામાં પાસ થવાથી સો ટચના સોના જેવો થયું છે. આ ઉપરથી ધર્મનું સ્વરૂપ શું હોઈ શકે તે સમજાશે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. જગતના બબરમાં ધર્મ કેવી રીતે તપાસશે ?
૨. ધર્મની ઠપ-છેદ-તાપ પરીક્ષા વર્ણવો.
૩. સિદ્ધાંતનું આધાર કરતાં મહત્ત્વ કેમ ?

જૈનધર્મ એ વિશ્વધર્મ છે ?

શ્રી જૈનધર્મને વિશ્વધર્મ કહી શકાય ? હા કહી શકાય. કેમકે—

(૧) જૈનધર્મમાં વિશ્વતું યથાર્થિત સ્વરૂપ રહ્યું થયું છે.

(૨) સંમસ્ત વિશ્વને આદ્ય એવા સર્વવ્યાપી નિયમો તેમાં ફરમાવ્યા છે.

(૩) એમાં ધર્મ પ્રભુતા તરીકે અને આરાધ્ય ઇશ્વર તરીકે કોઈ એક સ્થાપિત વ્યક્તિ નથી; પરંતુ આગ્રહ અને પ્રભુતા તરીકે જે ચોક્કસ શુભો અને વિશેષતા જોઈએ તે વીતરાગતા, સર્વજ્ઞતા, સત્યવાદિતા આદિ વિશેષ શુભોવાળાને જ ઇશ્વર અને પ્રભુતા માનવામાં આવ્યા છે.

(૪) એમાં વિશ્વના પ્રાથમિક પ્રારંભિક યોગ્યતાવાળા જીવથી માંડીને

ક્રમશઃ સર્વોચ્ચ કક્ષાં સુંઘ્રી પહોંચેલા જીવોનું હિત થાય એવી અને પાલનમાં કુતારી ચક્રે એવી વિવિધ કક્ષાવાળી સાધના બતાવી છે.

(૫) એમાં સંમસ્ત વિશ્વનાં યુક્તિસિદ્ધ અને સદ્બૂત અર્થાત્ ખરેખર વિશ્વમાન તત્ત્વો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

(૬) જૈનધર્મમાં વિશ્વની દુઃખદ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકાય એવા અનેકાંતવાદાદિ સિદ્ધાંત અને અહિંસા-અપરિગ્રહાદિરૂપ આચાર-મર્યાદા જોવા મળે છે. આથી જૈન ધર્મને વિશ્વહિતકારી વિશ્વધર્મ જરૂરી કહી શકાય.

ગાંધીજીના પુત્ર દેવીદાસે એક સમયે લંડનમાં સમય નાટ્યકાર અને ચિત્રક જ્યોર્જ બર્નાડ શોને પૂછ્યું :-
“જો પરલોકે જેવી વસ્તુ હોય તો તમે આ જન્મ પછી ક્યાં જન્મ થાય તે ઇચ્છો છો ?”

બર્નાડ શોએ કહ્યું : “તો હું જૈન થવા માશું છું.”

દેવીદાસે ફરી પૂછ્યું : “અરે પરલોકે માનનાર અમારે ત્યાં ૩૦ કરોડ હિન્દુઓ છે એને મૂકી તમે કેમ નાની જૈન કોમમાં જન્મ લેવા માગો છો ?”

બર્નાડ શોએ કહ્યું : “જૈનધર્મમાં ઈશ્વર-પરમાત્મા બનવાનો ઇન્કારો-પરવાનો (Sole Agency) કોઈપણ એક વ્યક્તિને નથી અપાયો. પરંતુ વિશિષ્ટ યોગ્યતાવાળો કોઈપણ મનુષ્ય આત્માની ઉન્નતી-ઉર્ધ્વાકરણ કરીને પરમાત્મા બની શકે છે. તો એમાં જ નંબર ન લગાવું ? તેમજ એ માટે જૈન ધર્મમાં આવરી શકાય એવો વ્યવસ્થિત ક્રમિક

સાધના-માર્ગ બતાવ્યો છે, જે વૈજ્ઞાનિક પણ છે. એવો વ્યવસ્થિત-સક્રિય ક્રમિક અને વૈજ્ઞાનિક સાધનામાર્ગ બીજો નથી.”

ધર્મના મુખ્ય બે વિભાગ છે. એક વિભાગ પાલન કરવાના આચાર-વિચારનો, અને બીજો વિભાગ છે, જાણવાના અને માનવાના તત્ત્વોનો. બીજાં શબ્દોમાં કહીએ તો ધર્મ એ બતાવવું નેઇએ કે આ વિશ્વ શું છે? વિશ્વવ્યવસ્થા કેવી રીતે ચાલે છે? એમાં જીવ સાથે કયાં તત્ત્વો જોડાયા છે? અને આચાર-વિચાર કયા કયા છે કે જે મોક્ષ તરફ પ્રયાણ શરૂ કરાવે અને એ પ્રયાણને અખંડ રાખે? સફળ બનાવે?

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. ‘વિશ્વધર્મ’ માં ‘વિશ્વ’ પદને જુદી જુદી વિભક્તિ લગાડી તેનાં અર્થ કયા.
૨. આજની વિશ્વ સમસ્યાઓ કેમ ઉકલે?
૩. બર્નાડ શોએ બીજા જન્મમાં જૈન ધર્મમાં કેમ ‘પસંદ’ કર્યું?

વિશ્વ શું છે ?

વિશ્વ શું છે ? વિશ્વ ચેતન અને જડ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે. જડ દ્રવ્યોમાં,— (૧) પદ્મ ૧૩ (Matter), (૨) અધર્મસ્થિતિ (Medium of motion), (૩) અધર્મસ્થિતિ (Medium of rest), (૪) આકાશ (Space), અને (૫) કાળ (Time), એ પાંચ દ્રવ્ય ગણાય છે આ પાંચ દ્રવ્યોની વિગતે વિચારણા પછીના પ્રકરણોમાં કરશું.

પ્ર- શું આ દ્રવ્યો સિદ્ધિ વિદ્યુત શક્તિ વગેરે વસ્તુઓ નથી ?

ઉ- છે; પણ એ જુદી વસ્તુઓ નથી. વિદ્યુત શક્તિ પણ પદ્મ ૧૩ દ્રવ્યોનો એક ગુણધર્મ છે. શક્તિ-ગુણ-અવસ્થા વગેરેને કોઈ આધાર જોઈએ. દા. ત. પ્રકાશ-શક્તિનો આધાર દીવો, રત્ન વગેરે છે, ને એ પ્રકાશ-શક્તિ દ્રવ્યમય છે.

એટલે દ્રવ્ય સિવાય શક્તિ નામની કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી.

પ્ર૦- તો ચૈતન્યને પણ જડ શરીરની જ એક શક્તિ ન મનાય ? કારણ ચૈતન્ય જડથી જુદું તો દેખાતું નથી. આ દૃષ્ટિએ વિશ્વ માત્ર જડદ્રવ્યમય જ રહ્યું, તો ચૈતન-આત્મા સ્વતંત્ર દ્રવ્ય કઈ રીતે મનાય ?

ઉ૦- ચૈતન્ય એ ચૈતન દ્રવ્યની જ ખાસ શક્તિ છે, ને ચૈતન દ્રવ્ય સ્વતંત્ર દ્રવ્ય જ છે.

પ્ર૦- તો શરીરની જેમ ચૈતન દ્રવ્ય કેમ દેખાતું નથી ?

ઉ૦- ચૈતન દ્રવ્યમાં વણું, સ્પર્શ વગેરે ગુણ-ધર્મો નહિ હોવાથી આંખ વગેરે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી તે દેખાતું નથી. અલબત્ત આ ચૈતન દ્રવ્ય શરીરમાં પ્રવિષ્ટ છે, ને શરીર નજરે દેખાયું છે એટલે ચૈતન-દ્રવ્યના ખાસ ધર્મ ચૈતન્ય, જ્ઞાન, રાગ, ઈચ્છા, મુખ, દુઃખ વગેરે શરીરમાં જ હોવાનો ભાસ થાય છે. બાકી એ ચૈતન્યાદિ ધર્મ ખરેખર શરીરના ધર્મ નથી, પણ શરીરમાં પૂરાયેલાં ચૈતન દ્રવ્યના-આત્મદ્રવ્યના ધર્મ છે.

પ્ર૦- ચૈતન્ય વગેરે ધર્મો શરીરના નથી એમ ચા માટે ?

ઉ૦- એટલા માટે કે શરીર જડ છે, એટલે તેમાં માટી, લાકડું, પથ્થર વગેરે જડની જેમ વણું, ગંધ, રસ, સ્પર્શ હોઈ શકે છે; પરંતુ ચૈતન્ય, જ્ઞાન, મુખ-દુઃખ, વગેરે ધર્મ નહિ. તેનાં કારણો એ છે કે-

૧. વર્ણ-મંધાદિથી વિવક્ષણ જ્ઞાન-સુખ-દુઃખાદિ ગુણો સ્ફુરણ-સંવેદના રૂપે અનુભવાય છે, તેથી એ જડ-શરીરના ગુણ ન હોય.

૨. મરેલાના શરીરમાં (મૃતદેહમાં) એ ધર્મો બિલકુલ જણાતા નથી.

૩. શરીરનાં ઘટક મૂળ દ્રવ્યો, પાણી, માટી વગેરેમાં જ્ઞાનાદિ સહેજ પશુ નથી. હાડનાં ઘટક દ્રવ્યો આટો, પાણી, ગોળ વગેરેમાં અંશેય મદ્યશક્તિ છે. એથી આ દ્રવ્યો ભેગા મળવાથી બનેલ હાડમાં માદ્યશક્તિ જણાય છે.

૪. અહીં માટી યા અન્ન, પાણી વગેરેમાં અંશેય જ્ઞાન, સુખ-દુઃખ વગેરે ક્યાં છે ? તો એ અન્નપાણીથી બનેલા શરીરના એ ધર્મ કેવી રીતે ગણાય ? માટે કહેવું પડે કે એ શરીરમાં જે એક અદૃશ્ય ચેતન દ્રવ્ય છે, એનો એ ધર્મ છે. રાખમાં ભીનાશ શીતજતા, ચીકાશ વગેરે ધર્મ નથી; છતાં ભીની રાખમાં એ દેખાય છે તો માનવું પડે કે એમાં પાણી ભળ્યું છે, ને એના એ ગુણધર્મ છે. એમ શરીરમાં ચેતન-આત્મા ભળેલો છે, એના એ જ્ઞાનાદિ ગુણધર્મ છે. માટે જ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી ગયા પછી એ મુક્ત દેખાતા નથી.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. શક્તિ શી ચીજ છે ?
૨. ચૈતન્ય-જ્ઞાન વગેરે ધર્મો શરીરના કેમ નહિ ?
૩. આત્મા ભૌતિક પદાર્થોથી બનેલો કેમ ન મનાય ?

સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્યમાં પ્રમાણ

પ્ર૦- જગતમાં ચેતન-આત્મદ્રવ્ય જડ કરતાં એક જુદું-સ્વતંત્ર જ દ્રવ્ય હોવાનું કોઈ પ્રમાણ છે ?

ઉ૦- હા, એક નહિ પણ અનેક પ્રમાણમાં છે. આગળ જણાવ્યું તેમ જ્ઞાન, ઈચ્છા, સુખ-દુઃખ, રાગ-દ્વેષ, ક્ષમા-નમ્રતા વગેરે ચેતનાવંત ધર્મો, વર્ણ-ગંધ-રસ-અપર્શ કરતાં તદ્દન વિલક્ષણ છે. તેથી એ જ્ઞાનાદિના આધાર તરીકે જડ કરતાં વિલક્ષણ દ્રવ્ય હોવું જોઈએ, આ વિલક્ષણ દ્રવ્ય એ જ સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્ય.

(૨) શરીરમાં આ સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્ય છે ત્યાં સુધી જ ખાધેલા અન્નના રસ, રૂધિર, મેદ, કૈશ, નખ વગેરે પરિણામ બને છે. મૃતદેહમાં આ આત્મદ્રવ્ય નથી હોતું, તેથી તે ન તો

ખાઈ શકે છે કે ન તો તે જીવંત દેહની જેમ પચાવવા વગેરે ખીજા ક્રિયાઓ કરી શકે છે.

(૩) આપણે કહીએ છીએ કે “એનો જીવ ગયો. હવે આમાં જીવ નથી.” આ ‘જીવ’ એ જ આત્મદ્રવ્ય.

(૪) શરીર વધે છે; ઘટે છે. પણ આ શરીરના વધવા-ઘટવાથી જ્ઞાન, ઇચ્છા, સુખ-દુઃખ, ક્ષમા-નમ્રતા વગેરે કશાની વધ-ઘટ થવાનો નિયમ નથી. આ જ પ્રમાણ છે કે જ્ઞાનાદિ શરીરના ધર્મ નથી, પરંતુ આત્માના તે ધર્મો છે.

(૫) શરીર એક ઘર જેવું છે. ઘરમાં રસોડું, દીવાનખાતું, બાથરૂમ, ઓસરી વગેરે હોય છે, પણ તેમાં રહેનારો માલિક કે ભાડુત પોતે કંઈ ઘર નથી. એ તો ઘરથી જુદાં જ છે. તેમ શરીરની પાંચ ઇન્દ્રિયો છે, પણ તે સ્વયં આત્મા નથી. આત્મા વિના આંખ ભેઈ શકતી નથી, કાન સાંભળી શકતા નથી, જીભ કોઈ રસ ચાખી શકતી નથી. આ બધાને કાર્યરત આત્મા રાખે છે. શરીરમાંથી આત્મા ચાલ્યો ગયો તો એટું બધું જ કામ બંધ. માળી ગયો એટલે બગીચો ઉભળડ!

(૬) શરીર એ કાપડની જેમ લોભ્ય વસ્તુ છે. મેલું થયું હોય તો એને ધોઈ શકાય છે, એને વધુ ઉજળું પણ કરી શકાય છે તેલ માલીશથી તેને સુંવાળું કરી શકાય છે. પક્ષ-પાવડર વગેરે પ્રસાધનોથી તેને સુંદર અને સુશોભિત કરી શકાય છે, પણ આ બધું કરનાર કોણ? શું શરીર પોતે? ના. શરીરમાં રહેલો આત્મા જ આ બધું કરે છે. આત્મા નીકળી ગયા પછી મડદું શરીર એ કશું કરતું નથી.

(૭) શરીરની રચના એક ઘરની જેમ બનેલી છે. તેને આટલું વ્યવસ્થિત બનાવનાર કોણ? કહે કે પૂર્વાપાર્જિત કર્મ સાથે પરલોકથી ચાલી આવેલો આત્મા.

(૮) ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાન કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી, કેમ કે મડદું થઈ ગયા પછી ઇન્દ્રિયો એની એ પડી જ હોવા છતાં તે કશું જ કરી શકતી નથી. વળી આંખ, કાન વગેરે એકબીજાથી તફાવત જુદા હોઈ 'જે હું' વાનિત્ર. જોઈ છું તે જ હું' શબ્દ સાંભળું છું' આપું આપું, અલગ અલગ અદૃશ્ય રૂપ અને અવ્ય-શબ્દના જોનાર અને સાંભળનારનું એકીકરણ આંખ ન કરી શકે કે નાક ન કરી શકે. તો એ જ્ઞાન અને એકીકરણ વગેરે કરનાર કોઈ બુદ્ધ જ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય હોવું જોઈએ. આપું એકીકરણ કરનાર જે દ્રવ્ય તે જ સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્ય છે. શરીર કોઈ એક ચીજ નથી, એ તો હાથ, પગ, મો, માથું, છાતી પેટ વગેરેનો સમૂહ છે, એ કોઈ એક વ્યક્તિ નથી કે જે બધાનું એકીકરણ કરી શકે. માટે એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે આત્મદ્રવ્ય માત્ર પડશે.

(૯) કોઈ એક ઇન્દ્રિય નાશ પામ્યા પછી પણ એના દ્વારા થયેલ પૂર્વ અનુભવોનું સ્મરણ થાય છે. આ અનુભવ પછીના સ્મરણને કરનાર આત્મા જ હોઈ શકે; કેમ કે 'જેને અનુભવ તેને જ સ્મરણ' એવો નિયમ છે. ઇન્દ્રિય પોતે જ અનુભવ કરનાર હોત તો ઇન્દ્રિય તો વિનિષ્ઠ છે, તો હવે સ્મરણ કોણે કર્યું?

(૧૦) નવા નવા વિચારો, લાગણીઓ, ઇચ્છાઓ કરનાર, વાણી બોલનાર, ઇન્દ્રિયોને પ્રવર્તાવનાર તેમજ

હાથ-પગ વગેરે અવયવોના હલનચલન કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર યાવત્ મનનાં વિચારો ફેરવનાર અલગ વ્યક્તિ આત્મા જ છે. તે પોતે ધારે ત્યારે ચાલુ કરે અને ધારે ત્યારે બંધ, આમ આ બધાનો સંચાલક અલગ આત્મા દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય છે.

(૧૧) ‘આત્મા નથી’ એ બોલવા પરથી જ પુરવાર થાય છે કે આત્મા છે. વસ્તુ ક્યાંય પણ વિદ્યમાન હોય એનો જ નિષેધ થઈ શકે. જડને અણુવ કહેવાય છે. હવે જો અણુવ જેવી વસ્તુ જ ન હોય તો અણુવ શું છે? જગતમાં પ્રાણીય છે, જૈન છે, તેથી જ અપ્રાણીય, અજૈન વગેરે કહી શકાય.

(૧૨) શરીરને ઢેહ, કાયા, કહેવર પણ કહે છે. આ બધા તેનાં પર્યાય શબ્દ-સમાનાર્થક બીજા શબ્દ છે. તે જ પ્રમાણે જીવના પર્યાય શબ્દ આત્મા, ચેતન વગેરે છે. જુદા જુદા પર્યાય-શબ્દો, જુદી જુદી વસ્તુના જ હોય.

(૧૩) કોઈને પૂર્વભવનું સ્મરણ થાય છે અને એ બધું સ્મરણ તેને પોતાના અનુભવ જેવું જ લાગે છે. આ તો જ બની શકે કે જો આત્મા શરીરથી જુદો હોય, - સ્વતંત્ર હોય, અને તે જ પૂર્વજન્મમાંથી આ જન્મમાં આવ્યો હોય. નહિતર પૂર્વના શરીર દ્વારા થયેલા અનુભવ પૂર્વ શરીરનાશ સાથે નષ્ટ થયા, તે આ શરીરમાં યાદ શી રીતે આવે? એવું તે કંઈ બને કે અનુભવ કોઈ કરે અને તેનું સ્મરણ-અનુભૂત સ્મરણ બીજો કરે? પિતાએ પરદેશમાં અનુભવેલું પુત્ર યાદ કરી શકતો નથી.

(૧૪) પ્રિય પણ આરામ ધંધા માટે જતો કરાય છે. અને પ્રિય પણ એક ધંધો મૂકી પૈસા માટે બીજો ધંધો કરાય છે. એ પ્રિય પણ પૈસા વધુ પ્રિય પુત્ર-પરિવાર માટે ખર્ચા નાંખાય છે અને એ જ પ્રિય પુત્ર-પરિવારને પણ એવા અવસરે બળતા ઘરમાં છોડીને ઝટપટ પોતાનું શરીર બહાર કાઢી લેવાય છે. મતલબ કે પોતે બહાર નીકળી જાય છે.

આમ કેમ ? કહો, વધુ પ્રિય ખાતર એનાથી એણું પ્રિય જતું કરાય છે માટે પુત્ર-પરિવાર પ્રિય છે પણ પોતાનું શરીર વધુ પ્રિય છે તેથી શરીરને અહીં બચાવી લેવા શરીર કરતાં એણા પ્રિય પુત્રાદિને જતા કરાય છે. હવે પ્રશ્ન થાય કે અવસરે અપમાનાદિ કારણે કોઈ આપઘાત કરી શરીર જતું કરે છે તે કઈ પ્રિય વસ્તુ માટે ? એનો જવાબ એ છે કે આપઘાત કરી શરીર જતું કરનાર પોતાના વધુ પ્રિય આત્માને અપમાનાદિ દર્શનના મોટા દુઃખથી બચાવી લેવા એ વિચારે છે કે ‘મર્યા પછી મારે આ ટેખણું નહિ ને દાઝણું નહિ’ આ ‘મારે’ કોણ ? કહેણું જ પડે. ‘મારે’ એટલે આત્માએ.

આ ‘જુએ છે અને સુખ-દુઃખ અનુભવે છે એ કોણ ? આત્મા. વહાલા એવા પોતાના જીવને આ શરીરથી જોવાતા દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા આ શરીરનો ત્યાગ અર્થાત્ આપઘાત કરે છે. એ આત્મા જ વધુ પ્રિય હોવાનું સૂચવે છે.

(૧૫) જમનારો વધુ પીરસવા માગતાને કહે છે, ‘રહેવા દો નાખણું, હવે હું વધુ ખાઉં તો મારું શરીર બગડે એ ‘મારું’ કહેનારો આત્મા સાબિત થાય છે. જો

શરીર જ કહેનારું હોત તો એમ કહેત કે ‘હું વધું ખાઈ તો હું બગડું.’ એમ ડોક્ટરને ચ એવું કહેવાય છે કે ‘ડૉ. બુએને રાતના મારું શરીર બગડ્યું છે.’ પણ એમ નહિ કે ‘રાતના હું બગડ્યો છું.’

આમ આત્મા જીવ એક પ્રેમ પાત્ર રૂપે અને જડથી તદ્દન બુદ્ધો, એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે સિદ્ધ થાય છે.

❀ પ્રશ્નો ❀

૧. ખોરાકમાંથી બનતાં લોહી માંસ જગેરે પરથી આત્મા શી રીતે સાબિત થાય ?
૨. શરીર એક ઘર કેવી રીતે ?
૩. ઇન્દ્રિયો પરથી આત્મા પુરવાર કરો.
૪. અતિ ત્રિયના ગણિત પર આત્મા કેમ સિદ્ધ થાય ?

આત્માના ષટસ્થાન

(૧) જગતમાં આવાં સ્વતંત્ર આત્મદ્રવ્યો અનંત છે. તેથી જ આ આત્મદ્રવ્યો અને જડદ્રવ્યોના પરસ્પરના સહકારથી આ વિશ્વની ઘટભાજ થાણે છે. જીવ, જડ અન્ન આય છે તો શરીર પેઢા થાય છે, ટકે જી અને વધે છે. શરીરને અવયવો તથા ઇન્દ્રિયો છે, તો જીવ એના દ્વારા ગમનાગમન કરે છે, જીએ છે, જ્ઞાન લે છે. આમ આત્માનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે એ ષટસ્થાનમાં પહેલું સ્થાન.

(૨) આ આત્મદ્રવ્યો કોઈએ બનાવ્યા નથી પણ અનાદિ કાળથી જ છે. તે મરે તો પણ છે જ. એ અનાદિ અનંત છે, સનાતન નિત્ય છે, એ બીજું સ્થાન. એ આત્માઓ એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં, ને એક કર્મના ઉદય પરથી બીજા કર્મના ઉદય પર નિરાધાર અને

પરાધીનપણે બ્રમણ-સંસરણ કરે છે, એ સંસરણતું જ નામ 'સંસાર.' અનાદિથી જીવ સંસરણ કરે છે, માટે નિત્ય છે, એ ધીમું સ્થાન.

(૩) આત્મા વિવિધ વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિથી કર્મ (પુણ્ય-પાપતું) ઉપાજેન કરે છે. આત્માએ વૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ કરી એટલે એને કર્મ થોડે જ છે. માટે આત્મા કર્મનો કર્તા છે. એ ૩ જી સ્થાન.

(૪) આત્મા કર્મનો લોકતા છે. જેમ નોકરી કરનારને જ પગાર મળે છે, તેમ જે કર્મનો કર્તા છે એને જ પોતાના ઉપાજેલા કર્મના ફળ ભોગવવા પડે છે, ધીમને નહિ. એમ વધુ પડતું ખાઈ નાખનારને પેટનું દરદ ભોગવવું જ પડે છે. એમ પોતે કરેલા કર્મ પોતાને અવશ્ય ભોગવવા પડે છે. એ કર્મનું પરિણામ વિવિધ શરીરોનું નિર્માણ, અજ્ઞાન-દશા, રોગ, જશ, અપજશ વગેરે આવે છે. આ ૪ જી સ્થાન.

(૫) અનાદિથી કર્મથી બંધાતા રહેલા આત્માનો મોક્ષ પણ થઈ શકે છે. મૂળથી જમીનમાં સુવર્ણ ભેગી ભળેલી માટીથી સુવર્ણ તદ્દન મુક્તા થતું દેખાય છે. કર્મ અને દેહાદિકનો આત્મતિક વિયોગ થતાં આત્માનો મોક્ષ થયો કહેવાય. આ ૫ જી સ્થાન.

(૬) આ મોક્ષના ઉપાય પણ છે. જે કારણોએ કર્મસંયોગ, એનાથી વિપરીત કારણોએ કર્મ વિયોગ થાય એ સહજ છે. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન વગેરે કર્મબંધના કારણોને રોકી એનાથી વિપરીત કારણો વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ઉપશમ, સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ સેવાય તો સર્વકર્મનો ક્ષય થઈ અંતે જરૂર મોક્ષ થાય. આ ૬ જી સ્થાન.

- આત્મા છે,
- આત્મા નિત્ય છે,
- આત્મા કર્મનો કર્તા છે,
- આત્મા કર્મના ફળનો ભોક્તા છે,
- આત્માનો મોક્ષ છે,
- આ મોક્ષનો ઉપાય છે,

આત્મા સંબંધી આ છ મુદ્દાને પદ્ધતિના કહેવાય છે, આને સ્વીકારે તે આસ્તિક કહેવાય, એને ન માને તેને નાસ્તિક કહેવાય.

છ દ્રવ્ય : પંચાસ્તિકાચ : વિશ્વસંચાલન

વિશ્વ એ જીવો અને જડ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે; તે આપણે આગળ જાણી ગયા. તે પ્રસંગે,-

(૧) જીવદ્રવ્યની શ્રેણીક વાન કરી હતી. અહીં જીવદ્રવ્ય વિશે થોડુંક વધુ વિચારીએ.

(૨) જે જડદ્રવ્યોમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે એને પુદ્ગલ દ્રવ્ય કહેવાય છે. આમાંનો એક વિભાગ કર્મના પુદ્ગલોનો છે. જીવ સાથે કષાય (રાગદ્વેષાદિ) તથા યોગ (મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ) ની ચિકાશને લીધે, તેલિયા કપડાં પર ધૂળ ચોંટે તેમ, કર્મ ચોંટે છે, અને એ જીવ પર શરીર ઇન્દ્રિયો વગેરે જુદા જુદા ભાવો સજે છે. જીવને કષાય થવાનું કારણ પણ જીવના પૂર્વ કર્મનો ઉદય છે, ત્રિપાક છે. એ કર્મ

પણ જીવે કષાયથી જ ભેગાં કરેલાં હોય છે. એ કષાયમાં પણ, કારણનો નિયમ વિચારતાં પૂર્વ પૂર્વના કર્મ અને કષાય જવાબદાર બને છે. આમ કર્મથી કષાય અને કષાયથી કર્મ,.... એવું અનાદિ ચક્ર [Cycle] ચાલ્યું આપ્યું છે.

કારણ વિના કાર્ય બને જ નહિ. અનંતાકાળ પૂર્વે પણ શું હતું? એ વિચારીએ તો જીવને શું કોઈ પૂર્વ કર્મના વિપાક વિના જ એકાએક કષાય થઈ ગયા? અથવા શું કષાય વિના એકાએક કર્મ ચોંટી ગયા? ના, એવું બની શકે જ નહિ. કષાય થયાં તો પૂર્વના કર્મ હતા જ, અને પૂર્વે કર્મ ચોંટયા તો એ ચોંટાડનાર કષાય પણ હતા જ. બેમાંથી કોઈની પણ ઉત્પત્તિ કારણ વિના નહોતી થઈ; એટલે જ બંનેની ધારા અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે; અને એટું નામ જ સંસાર, સંસરણ. જીવ આ કર્મ-કષાયમાં સંસરણ-પરિભ્રમણ કરે છે.

સંસાર અનાદિથી ચાલ્યો આવે છે. આ વસ્તુ પિતા-પુત્ર, વૃક્ષ-ખીજ, મરઘી-ઈંડું વગેરે દૃષ્ટાંતોથી સમજી શકાય છે. પિતા પણ કોઈનો પુત્ર છે. એ પણ એની પહેલાના કોઈ પિતાનો પુત્ર છે. મરઘી પણ કોઈ ઈંડામાંથી થઈ. એ ઈંડું પણ કોઈ મરઘીમાંથી થયેલું. આમ એક સરખી ધારા અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. ‘વાંદરામાંથી માણસ બન્યો.’ આ કાર્વિનની વાત તર્કશૂન્ય હોવાથી હાસ્યાસ્પદ છે.

જીવને ચોંટેલા કર્મ-પુદ્ગલ કષાયમાં ગ્રેડે છે, અને કર્મ ને કષાયવશ જીવે જ સળેલા છે. પરસ્પરના સહયોગથી નવાં નવાં શરીર, ઈન્દ્રિયો વગેરે બને છે. એ બનાવવાં કર્મ

સિવાય બીજાં પુદ્ગલ પણ કામ લાગે છે. એ 'પુદ્ગલ શું' છે અને એ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે, એના વિચાર આગળ કરીશું. પરંતુ મુખ્ય કાર્યવાહી જીવ અને જડ પુદ્ગલથી થાય છે, એ સમજી રાખવું. જીવ અને પુદ્ગલમાં નવી નવી અવસ્થાઓ-દેરકારો થયા કરે, એનું જ નામ વિશ્વત્વ સંચાલન-Working of the world.

(૩) આકાશદ્રવ્ય :- જીવ અને પુદ્ગલને રહેવા જગ્યા જોઈએ; તે આપનાર આકાશદ્રવ્ય છે. તમને થશે કે આ આકાશ વર્ણા શું? આકાશ તો શૂન્ય છે. જગ્યા આપવાનું કાર્ય શૂન્યથી કેવી રીતે બને? એને માટે તો કોઈ દ્રવ્ય જોઈએ. દ્રવ્ય તે કહેવાય કે જે કંઈ ને કંઈ કાર્ય કરે, અને જેનામાં શુભ પર્યાયો રહે. (પર્યાય = અવસ્થા.) જરૂરી પણ મોટું કબાટ લાવવાની ઘણી ઇચ્છા છે પણ નથી લાવ્યા. કેમ? ઘરમાં મૂકવાની જગ્યા નથી, અર્થાત્ અવકાશ આપનાર ક્ષેત્ર ત્યાં અલ્પ છે.

આકાશ અવકાશ-દાનતું કાર્ય કરે છે, અને એમાં એકાદ સંખ્યા, મહાપરિમાણ વગેરે શુભો છે; તથા ઘટાકાશ, મઠાકાશ વગેરે એના પર્યાયો છે. આકાશ શુભ-પર્યાયને ધારણ કરે છે માટે આકાશ એ દ્રવ્ય છે.

આકાશ કેટલું મોટું? તેનું કોઈ માપ નથી. તેના કોઈ છેડો નથી. છેડો હોય તો પ્રશ્ન યાય કે છેડો પૂરો થયા પછી આગળ શું? પણ તેને છેડો નથી. આકાશ અંતરહિત અનંત છે. આવા આકાશમાં જીવ અને પુદ્ગલ સર્વાત્ર

ગમનાગમન કરી શકતા હોત તો આજે જે વ્યવસ્થિત વિશ્વ દેખાય છે એ દેખાત નહિ. ૦ ધુ' વેરવિખેર, ક્યાંતું ક્યાંય જઈ પડ્યું હોત ! પણ એવું નથી. આકાશના અમુક ભાગમાં જ છવ અને જડ પુદ્ગલોતું ગમનાગમન થાય છે. આકાશના જેટલા ભાગમાં એ બંને છે, એટલા ભાગને લોક (લોકાકાશ) કહેવાય છે. બાકીના ખાલી ભાગને અલોક (અલોકાકાશ) કહેવાય છે. આ અલોકાકાશમાં છવ કે પુદ્ગલ નથી.

(૪) ધર્મસ્થિતકાય :- છવ અને પુદ્ગલોતું ગમનાગમન લોકાકાશમાં જ થાય. એતું નિયામક એમાં સદાયક ધર્મસ્થિતકાય દ્રવ્ય છે; અર્થાત્ જેમ તળાવનાં જેટલા ભાગમાં પાણી છે તેટલા જ ભાગમાં માછલી હરી-ફરી શકે છે, માટે પાણી માછલીની ગતિમાં સદાયક કહેવાય છે. પાણી કાંઈ માછલીને ધક્કો મારી ગતિ નથી કરાવતું, પરંતુ માછલીને સ્વેચ્છાએ ચાલવું હોય ત્યારે પાણી એમાં સદાયક બને છે, તેથી જ કિનારા પર પાણી નહિ એટલે માછલી ઇચ્છા છતાં ત્યાં ચાલી શકે નહિ. તેવી જ રીતે ધર્મસ્થિતકાય છવ અને પુદ્ગલની ગતિમાં સદાયક છે. એ ધર્મસ્થિતકાય લોકાકાશમાં જ વ્યાપ્ત છે, નેથી છવ અને પુદ્ગલ એની સદાયથી માત્ર લોકમાં જ ગતિ કરી શકે છે. બહાર એ નહિ તેથી 'ત્યાં ગતિ કરી શકે નહિ. 'મોક્ષસાધક આચરણ'-- અર્થમાં વપરાતા 'ધર્મ' શબ્દથી આ ધર્મ શબ્દ જુદો જ છે; એ ખાસ ધ્યાન રાખવું.

(૫) અધર્મસ્થિતકાય :- જિભા રહેવાતું શીખતા નાના બાળકને જિભાં રહેવા માટે કોઈના ટેકાની જરૂર પડે છે.

બિમાર માણસને પણ બિલા રહેવા માટે કોઈના હાથનો ટેકો જોઈએ છે. તેમ જીવ અને પુદ્ગલને બિલા રહી શકવામાં, સ્થિર થઈ શકવામાં તે સહાયક દ્રવ્ય છે. ધર્માસ્તિકાયથી આ વિપરીત સ્વભાવવાળો હોયથી આને ‘અધર્માસ્તિકાય’ સંજ્ઞા આપી છે.

આ દ્રવ્ય પણ લોકમાં જ વ્યાપ્ત છે. તેથી બહુ બહુ તો જીવ-પુદ્ગલ લોકના છેડા સુધી જઈ ત્યાં છેડે સ્થિર રહે છે. માટે જ અહીં કર્મશુક્ત થયેલો જીવ બીજે જઈને લોકના અંતે જ સ્થિતિ કરે છે, સ્થિર થાય છે.

(૬) કાળદ્રવ્ય :— આ પાંચ દ્રવ્યો ઉપરાંત જીવ અને પુદ્ગલમાં નવું-જુનું, બહુ જુનું, હાલતું, પૂર્વતું, બહુ પૂર્વતું,.... એના ભાવો કરનાર કાળ નામનું દ્રવ્ય છે. ચીજ એની એ છે, પણ હમણાં નવી કહેવાય છે, અને કલાક પછી બીજી ચીજ ઉત્પત્ત થઈ એની અપેક્ષાએ પૂર્વની એ ચીજ જુની કહેવાય છે. અથવા ઘડિયાળ દ્વારા જેને માપવામાં આવે છે તે જ કાળ છે. માટે જ આ નવાતું જુનું કરનાર કાળદ્રવ્યમાં સેકન્ડ, મિનિટ, કલાક, દિન વર્ષ.... વગેરે, અથવા સમય, ક્ષણ, ઘડી, પળ, દિવસ.... વગેરેના હિસાબ હોય છે. આમ, ૧. જીવ, ૨. પુદ્ગલ, ૩. આકાશ; ૪. ધર્માસ્તિકાય, ૫. અધર્માસ્તિકાય અને ૬. કાળ—છ દ્રવ્યો છે.

આ છ દ્રવ્યોનો સમૂહ એત્તં નામ જ વિશ્વ. આ જીવ, પુદ્ગલ વગેરે છએ દ્રવ્યો મૂળરૂપે કાયમ રહે છે. પરંતુ એકબીજાના સહકારથી એમાં નવી નવી રીતભાત થાય, ને જુની જુની નષ્ટ થાય, એ એના પર્યાયના ઉત્પત્તિ-વિનાશ

ગણાય. અર્થાત્ મુખ્ય જીવ અને કર્મના હિસાબે અથવા તેા સ્વભાવથી એટલે કે કુદરતી રીતે નવી નવી ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય છે.

મૂળ છ દ્રવ્ય અવિનાશી છે. એમાં અવસ્થાઓ બદલાયા કરે છે. અર્થાત્ ઉત્પાદ વ્યય અને પ્રોવ્યની મહાસત્તાને અનુભવતા દ્રવ્યોમાં અવસ્થા-પર્યાયિતું પરિવર્તન જે થયા કરે છે, - એ જ વિવર્તનું સંચાલન છે.

પ્ર૦- અહીં છ દ્રવ્યોમાં પૂર્વે ધર્માસ્તિકાય કહ્યો, એમાં અસ્તિકાય એટલે શું? અને અસ્તિકાય કોણ કોણ છે?

ઉ૦- અસ્તિ એટલે અંશ-પ્રદેશ.(અવયવ). કાય એટલે સમૂહ. જે દ્રવ્ય અનેક પ્રદેશોના સમૂહમય હોય તેનું નામ અસ્તિકાય. ઇ. ત. ધર્મ નામનું દ્રવ્ય લોકવ્યાપી એક દ્રવ્ય હોવા છતાં તે સમસ્ત નહિ, પરંતુ પોતાના અમુક અમુક અંશથી ત્યાં રહેલા જીવ કે પુદ્ગલને ગતિમાં સહાય કરે છે, એથી એમાં અંશ સાબિત થાય છે.

અસ્તિકાય પાચ છે જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય. પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં અંશે છૂટા પડી પણ શકે, અને બાકીનામાં અંશે છૂટા ન પડી શકે. પરંતુ જેમાં અંશ-પ્રદેશ હોઈ શકે તેનું નામ અસ્તિકાય.

કાળ જ્યારે જુઓ ત્યારે માત્ર વર્તમાન એક સમયરૂપ જ મળે, સમૂહ ન મળે, તેથી કાળ એ અસ્તિકાય નથી. વળી એક અપેક્ષાએ કાળ એ જીવાદિ દ્રવ્યનો જ પર્યાય છે,

તેથી સ્વતંત્ર દ્રવ્યરૂપ નથી મનાતો; એટલે પાંચ અસ્તિકાય દ્રવ્યોનો સમૂહ એ જ વિશ્વ.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. છ દ્રવ્ય સમજાવો.
૨. આકાશ એ દ્રવ્ય કેમ ?
૩. જલ-માછલી પંચથી કયું દ્રવ્ય સાબિત થાય ?
૪. કાળ શું કહે છે ?
૫. અસ્તિકાય એટલે શું ?
૬. 'અસ્તિકાય' કયા કયા અને તે દરેકનું સ્વરૂપ શું છે ?
૭. વિશ્વ શું છે ? એનું સંચાલન શું છે ?
૮. કમંચુકત બનેલો છપ લોકાન્તે જઇ કહે છે : તેનું શું કારણ ?
૯. સંસાર અનાદિ કેમ ? તેનો અંત શાથી ?
૧૦. આકાશ તો કશું નથી ને છતાંય એ દ્રવ્ય સાચી ?

જગત્કર્તા કોણુ ? ઇશ્વર નહિ.

વિશ્વત્ સર્જન સંચાલન કોઇ ઇશ્વર કે ઇશ્વરીય શક્તિ નથી કરતી. જોતું સંચાલન તો જીવ અને કર્મ કરે છે. પુરુષાર્થ જીવનો હોય છે અને ટેકો હોય છે કર્મનો. આમ જો ન માનીએ, અને ઇશ્વરને જગત્કર્તા માનીએ, તો અનેક પ્રશ્ન ઊભા થાય છે.

ઇશ્વરને કર્તા માનવા સામે પ્રશ્નો :-

દા. ત. (૧) ઇશ્વરને કશું પ્રયોજન હોય કે તે માટે તે આ બધી ઘડલાંગ કરે ? (૨) એ અમુક જ જાતનું સર્જન કેમ કરે ? (૩) ઇશ્વરને તો દયાળુ ગણાવાયો છે (જેઓ ઇશ્વરને જગત્કર્તા માને છે તેઓ દ્વારા), તો દયાળુ ઇશ્વર જીવને દુઃખદાયી થાય એવા પદાર્થોનું સર્જન કરે ખરો ? (૪) ઇશ્વર કયા શરીરથી આ બધું કરે ? અને એ

શામાંથી બન્યું ? શી રીતે બન્યું ? વગેરે વગેરે....

આ પ્રશ્નોના જવાબ વિચારતાં ઇશ્વર વિષે કોઈ વિચિત્ર જ ચિત્ર ઉપસે છે. (૧) જેમકે, ઇશ્વર કોઈ પ્રયોજન વિના જ સર્જન કે સંહાર કરે તો એ મૂર્ખ રમત કહેવાય. (૨) કીડાથી કરે તો બાળક કહેવાય. (૩) દયાથી કરે તો બધાને સુખી કરે, અને બધા માટે સુખનાં જ સાધન સર્જે. (૪) એમ કહે કે ‘ઇશ્વર તો ન્યાયાધીશ છે, તેથી જીવને ગુનાની સજા માટે દુઃખનું સાધન સર્જે છે,’ તો પ્રશ્ન એ થાય કે આટલું બધું કરી શકનાર ઇશ્વર તો સર્વશક્તિમાન ગણાય, અને એને દયાળુ તો માનો જ છે, તો એ ઇશ્વર જીવને ગુનો જ શા માટે કરવા દે કે જેથી તેને પછીથી ગુનાની સજા કરવી પડે ? પોલિસ પોતાની સામે જ કોઈને બીજાનું ખૂન કરતો જોઈ રહે તો એ પોલિસ પણ ગુનેગાર ગણાય. તો શું ઇશ્વરને ગુનેગાર ગણીશું ? સર્વશક્તિમાન ઇશ્વરને ગુનો કરતો ન રોકવાની તાકાત વિનાનો ગણીશું ? કે નિર્દય ગણીશું ?

આ ઉપરાંત બીજા પણ પ્રશ્નો થાય છે કે (૧) ઇશ્વર વિશ્વનું સર્જન-સંચાલન કરે છે તો ક્યાં બેસીને તે બધું કરે છે ? (૨) ઇશ્વરનું શરીર હોય તો એના શરીરનો બનાવનાર કોણ ? (૩) ઇશ્વરને નિરાકાર માનો છે, તો નિરાકાર એ સાકારની રચના કેવી રીતે કરે ?

સારાંશ એ, કે ઇશ્વર જગતનો કર્તા નથી.

‘જીવોના જેવા ક્રમ’ તે પ્રમાણે ઇશ્વર તેનું સર્જન

કરે છે આથી ઈશ્વર જગત્કર્તા છે.' એમ જો માનવું છે, તો એવા માનવાથી સ્વયં. કારણ, એમાં તો કર્મ જ સર્જન કરનાર ઠર્યાં. મોટા પર્વતો, નદીઓ, વગેરેને કર્મ બનાવે છે. એ બધાં સર્જન જીવોનાં શરીરના જૂથ છે. તે તે જીવોના તેવા તેવા કર્મના હિસાબે તેવાં તેવાં શરીર બને છે. એવું નામ પર્વત, વૃક્ષ, પૃથ્વી વગેરે છે.

એ કોઈ જીવનાં શરીર છે માટે જ કપાવા છેદાવા છતાં મૃત્યુ-શરીરના ધાની જેમ ફરીવાર પુરાઈ-ફૂંડાઈ જાય છે, અને બરાબર અખંડ શરીર જેવાં થઈ જાય છે. ત્યારે જીવ નીકળી જતાં એવું નથી બનતું. માનવ શરીરમાંથી પણ જો જીવ નીકળી જાય છે તો ઘા પુરાતો-ફૂંડાતો નથી. એ જ બતાવે છે કે જીવ છે તો જ કર્મના સહારે નવાં શરીરનું કે શરીરનાં અન્ય ભાગોનું સર્જન-સમારકામ થાય છે.

જમીન, ખાતર, ખીજ, પાણી વગેરે વિદ્યમાન હોવા છતાં ત્યાં જીવો દાખલ થઈને જ ખીજમાંથી લીલો અંકુર કત્તાઈ થક, લીલાં પાન, શુભાળી ફૂલ, મધુર ફળ વગેરે રૂપે પોતપોતાના શરીર બનાવે છે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. ઈશ્વર જગત્કર્તા કેમ નહિ ?
૨. જગત્કર્તા આદેશી કેવી રીતે ?
૩. વૃક્ષમાં જીવ હોવાનું પ્રમાણ શું ?
૪. જગતનું સંચાલન કોણ કરે છે ?

દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય

વિશ્વ છ દ્રવ્યત્વં બનેલું છે તે આપણે આઠમા પ્રકરણમાં જાણી ગયા, આ દ્રવ્યોમાં ગુણ અને પર્યાયોમાં પરિવર્તનનું કામકાજ ચાલે છે, આ કામકાજનું ચાલવું તે જ વિશ્વત્વં સંચાલન છે. આમાં દ્રવ્ય એટલે જોનામાં ગુણ હોય, અનેક પ્રકારની શક્તિ હોય અને જોને અનેક પર્યાય યાને અવસ્થા હોય, તેને દ્રવ્ય કહેવાય છે. જગતમાં દ્રવ્ય જેવી વસ્તુ હોય તો જ એના આધારે ગુણ-પર્યાય અને શક્તિ રહી શકે.

ગુણ અને પર્યાયમાં ફરક છે.

‘સહભાવિનો ગુણા :’

—સાથે રહે તે ગુણ.

‘ક્રમભાવિન : પર્યાયા :’

—ક્રમસર બદલાયા કરે તે પર્યાય.

દા. ત. આપણે ઠહીએ છીએ કે સોનું પીળું છે, તે ચળકે છે, તે કંકણ છે. સોનાની આ પીળાઇ, ચળકાટ અને કંકણતા-એ સોનાના ગુણ કહેવાય. આ જ સોનામાંથી કડું બને છે, કંઠી બને છે, કંકણ બને છે, તો આ જુદા જુદા રૂપો તે સોનાના પર્યાય કહેવાય.

એ જ પ્રમાણે આત્માના પણ ગુણ-પર્યાય છે, આત્મામાં જ્ઞાન છે, દર્શન છે, વીર્યશક્તિ છે, સુખ છે.... આ આત્માના ગુણો છે. દેહમાં રહેલા આત્માનો કમિક ફેરફાર થાય છે, તે બાળકમાંથી કુમાર બને છે, વળી કુમારમાંથી તરુણ, તરુણમાંથી યુવાન, યુવાનમાંથી પ્રૌઢ, પ્રૌઢમાંથી વૃદ્ધ, થાય છે. આ બાળપણ, કૌમાર્ય, તારુણ્ય, યૌવન, પ્રૌઢત્વ અને વૃદ્ધત્વ..... બધી અવસ્થાઓ એ પર્યાયો છે. તે ક્રમસર બદલાય છે.

અમુક અપેક્ષાએ ગુણ તે પણ પર્યાય છે. દા. ત. જ્ઞાન એ ગુણ છે; પરંતુ આ જ્ઞાન કેટલીક બાબતોમાં ક્રમસર થાય છે, દા. ત. પહેલાં સૂર્યોદયનું જ્ઞાન થાય છે, પછી મધ્યાહનનું, અને છેલ્લે સૂર્યાસ્તનું. આમ ક્રમવર્તી હોવાથી તેને પર્યાય પણ કહેવાય. એટલે જ નય એ જ પ્રકારે કહ્યા, દ્રવ્યાર્થિક નય ને પર્યાયાર્થિક નય પણ ગુણાર્થિક નય જુદો ન કહ્યો.

બાદી જીવ દ્રવ્યમાં ગુણ એ પ્રકારે છે, એક સ્વાભાવિક ગુણ, બીજા આગંતુક ગુણ. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, શક્તિવીર્ય વગેરે જીવનાં સ્વાભાવિક ગુણ છે, જ્યારે મિથ્યાત્વ, રાગાદિ કયાય, વગેરે એ આગંતુક ગુણો છે. ત્યારે અવસ્થા તરીકે

જીવને સંસારીપણું, મુક્તપણું, સંસારીપણામાં મનુષ્યપણું, દેવપણું.... વગેરે, મનુષ્યપણામાં બાહ્યપણું, યુવાનપણું વગેરે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે; આ પર્યાયો છે.

પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં ગુણો, - રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આકૃતિ.... વગેરે છે; અને પર્યાયો જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે. દા. ત. સોનામાં પીળાશ, ભારેપણું, કઠોરતાદિ એ ગુણો છે, અને લગડીપણું, પ્રવાહીપણું, ઠંડીપણું, વગેરે પર્યાયો છે. એમ દૂધપણું, દહીંપણું, માગણુપણું, વગેરે પર્યાયો છે. પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, કાષ્ઠ, પથ્થર, પવન, ખાતુ તિમિર, વીજળી. પ્રકાશ, શબ્દ, છાયા, વગેરે બધાય પુદ્ગલનાં રૂપક છે.

આકાશદ્રવ્યનો ગુણ અવગાહ છે. એથી વસ્તુને એ પોતાનામાં અવગાહે છે, વસ્તુને પોતે અવકાશ-દાન કરે છે; અને એના પર્યાયો કુંભાકાશ, ગૃહાકાશ વગેરે છે. ઘટો પડ્યો છે, તો એ ઘટાએ રોકેલ આકાશનો ભાગ ઘટાકાશ ઠહેવાય, ઘટો ઘરમાં કુટી ગયો, તો તે જ ઘટાકાશને હવે ગૃહાકાશ કહીશું.

ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં ગતિસહાયકતા, એકત્વ વગેરે ગુણ છે, અને જીવધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલ-ધર્માસ્તિકાય વગેરે પર્યાય છે; એમ અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં સ્થિતિસહાયકતા, એકત્વ વગેરે ગુણ છે. જીવ-અધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલ-અધર્માસ્તિકાય પર્યાય છે.

કાળ દ્રવ્યમાં નવું-જુદું કરવાની વર્તના એ ગુણ છે, વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ, સૂર્યોદયકાળ, મધ્યાહ્નકાળ,

ખાલ્યકાળ, તરુણકાળ વગેરે પર્યાય છે. અન્યમતે કાળ પર્યાયરૂપ જ છે.

પર્યાય એ જાતના હોય છે : (૧) વ્યંજન પર્યાય, (૨) અર્થપર્યાય. વ્યંજન પર્યાય :- વસ્તુ જેનાથી વ્યક્ત થાય તે. દા. ત. ઘડાનો વ્યંજન પર્યાય-ઘડો, કુંભ, કલશ, ગાગર વગેરે. એમ જીવનો વ્યંજન પર્યાય :- જીવ, આત્મા, ચેતન, પ્રાણી વગેરે.

અર્થ-પર્યાય એ પદાર્થની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓ છે. દા. ત. ઘડા પર કુંભારની માલિકી. વેચાણ થયા પછી ખરીદનારની માલિકી; અથવા ઘડામાં માટલીની અપેક્ષાએ નાનાપણું, લોટાની અપેક્ષાએ મોટાપણું, - આ બધા ઘડાના અર્થ-પર્યાયો કહેવાય છે.

બીજી રીતે પર્યાય એ જાતના :- (૧) સ્વપર્યાય, ને (૨) પરપર્યાય. (૧) સ્વપર્યાય :- પોતાનામાં વળગીને રહેનારા. (૨) પરપર્યાય :- પોતાનામાં નહિ રહેનારા. દા. ત. ઘડામાં માટીમયતા છે એ સ્વપર્યાય, સુતરમયતા નથી એ પરપર્યાય ઘડામાં ગૃહવાસિતા છે એ સ્વપર્યાય, તળાવવાસિતા નથી એ પરપર્યાય.

પ્ર૦- પરપર્યાય તો પરના થયા, પણ ઘડાના કેવી રીતે ?

ઉ૦- પરપર્યાય એ પરના તો સ્વપર્યાય છે; ન્યારે ઘડાના એ પરપર્યાય છે. તે ઘડાના પર્યાય એ રીતે કે ન્યારે સ્વપર્યાય ઘડા સાથે એકમેક-રૂપતાથી સંબંધિત છે,

ત્યારે પરપર્યાય પણ અલગ-રૂપતાથી એ જ ઘડના સંબંધી છે. ઘડો જેમ માટીમય કહેવાય છે, એમ એ જ ઘડો 'સુતરમય નથી, કે સુવર્ણમય નથી,' તેમ કહેવાય છે. માટીમય કેળ ? તો કે ઘડો. સુવર્ણમય કેળ નહિ ? તો કે એ જ ઘડો. માત્ર ઘડાની સાથે માટીમયતા અસ્તિત્વ (અતુલ્યતા) સંબંધથી સંબંધિત છે. સુવર્ણમયતા નાસ્તિત્વ (વ્યાવૃત્તિ) સંબંધથી સંબંધિત છે. ઓરમાન પુત્ર કેનો ? સાવકી માનો. ખરેખર તો એનો પુત્ર નથી. છતાં ઓરમાયા સંબંધથી એનો જ કહેવાય છે. એમ પરપર્યાય ઘડનો જ કહેવાય.

આ સ્વપર્યાય ચાર રીતે હોઈ શકે, (૧) દ્રવ્યપર્યાય, (૨) ક્ષેત્રપર્યાય, (૩) કાલપર્યાય અને (૪) ભાવપર્યાય.

(૧) દ્રવ્યપર્યાય એટલે વસ્તુના મુખ્યદલ (ઉપાદાન) ની અપેક્ષાએ પર્યાય. (૨-૩) વસ્તુને રહેવાના ક્ષેત્ર અને કાલની અપેક્ષાએ ક્ષેત્રપર્યાય, કાલપર્યાય. (૪) વસ્તુના ગુણધર્મ એ ભાવપર્યાય.

દા ત. કપડામાં સુતર એ દ્રવ્યપર્યાય. કપડું કબાટમાં રહેલું એ ક્ષેત્રપર્યાય; નવું યા અમુક માસનું એ કાલપર્યાય. સફેદ ચીકણું, કિંમતી કોટરૂપે, અમુક વ્યક્તિની માલિકીનું,વગેરે વગેરે એ ભાવપર્યાય.

આ દ્રવ્યાદિ પણ બે રીતે (૧) સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ સ્વભાવ પર્યાય; અને (૨) પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ, પરભાવ પર્યાય.

દા ત. ઉપર કહ્યા તે વસ્તુના સુતરાઉપાણું, કબાટમાં

રહેલાપણું, વગેરે એ સ્વદ્રવ્યાદિ પર્યાય છે; અને એ જ વસ્તુના રેશમીપણું, ચરીર પર રહેલાપણું, લાલાશ, ફેશપણું-સસ્તાપણું, ખમીસપણું, અમુકની માલિકી, વગેરે એના પરદ્રવ્યાદિ પર્યાય છે.

આથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે અવસ્થા એકલી નથી રહેતી, પણ ઠેઠ આધાર દ્રવ્યને લઇને રહે છે. દ્રવ્ય છે તો એમાં અવસ્થાઓ આવે છે ને જાય છે, એટલે જ વિદ્યુતશક્તિ, લોહચુંબકની આકર્ષણ શક્તિ, વગેરે પણ પુરૂગલ દ્રવ્યને લઇને જ છે. એટલે દ્રવ્ય ત્રિકાળવર્તી છે; ગુણ-પર્યાય એના પલટાતા ધર્મો છે.

જેવી રીતે પુરૂગલ દ્રવ્યની શક્તિઓ છે, એવી રીતે આત્મદ્રવ્યની પણ સ્વતંત્ર શક્તિઓ છે. માત્ર આપણે આત્મા તરફ દૃષ્ટિવાળા ન હોઈએ તો ન સમજાય; બાકી મહાવિદ્યા, અખૂટ અતુલ બલ, મહાયોગીપણું, અદ્ભુત તપ, હામા વગેરે શું છે? આત્મશક્તિઓ છે. આગળ વધીને મંત્રશક્તિ, વિદ્યાશક્તિ, ગગનગામિની આદિ લબ્ધિઓ આવત કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષલબ્ધિ એ બધી અચિત્-અતુષ્ઠ શક્તિઓ આત્માની જ છે.

છ દ્રવ્યના ગુણ પર્યાયની સરળ સમજૂતિ

દ્રવ્ય	ગુણ	પર્યાય
જીવ	સ્વાભાવિક ગુણ :- જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, મુખ, વીર્યોદિ. વૈભાવિકગુણ :- મિત્ર્યાત્વ, કામ-ક્રોધોદિ, રાગ-દ્વેષોદિ.	મતૃધ્યપણું, દેવપણું. બાલ્યપણું, યુવાનપણું વગેરે
પુદ્ગલ	રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આકૃતિ, ગુરુતા, લઘુતા.	અમુક જાત-ભાત-માસિકી- સંબંધ, કાળસંબંધ, સ્થાન
આકાશ ધર્માસ્તિ- કાય અધર્માસ્તિ- કાય કાળ	અવગાહ (અવકાશ દાન) ગતિસહાયકતા સ્થિતિસહાયકતા નવું-જીવું કરવાની વર્તના	ધટાકાશ, ગૃહાકાશ. જીવ-ધર્માસ્તિકાય. પુદ્ગલ ધર્માસ્તિકાય. જીવ-અધર્માસ્તિકાય. પુદ્ગલ અધર્માસ્તિકાય. વર્તમાનકાળ, ભૂત, બાલ્ય, તરુણ્યોદિ.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. ગુણ અને પર્યાયમાં શો ફરક ? ગુણ એ પર્યાય કેમ ?
૨. ૭ દ્રવ્યોના ગુણ-પર્યાય અતાવો.
૩. ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌવ્યની મહાસત્તા એટલે ? વૈરાગ્યમાં પ્રેરક કેવી રીતે ?
૪. સ્વપર્યાયની જેમ પરપર્યાય વસ્તુના પોતાના કેવી રીતે ?
૫. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી સ્વ-પર પર્યાય સમજાવો.

નવતત્ત્વ

પૂર્વ જોયું કે વિશ્વ એ જીવ અને અજીવ (જડ) દ્રવ્યોનો સમૂહ છે. એટલે સુખ્ય તત્ત્વ બે,—જીવ અને અજીવ. પરંતુ આટલું જ જાણવાથી બધું કાર્ય સરતું નથી. ઉચ્ચ માનવજીવનમાં શું કરવું? શું શું કરવાથી શું શું ફળ મળે? આપત્તિની ઇચ્છા ન હોવા છતાં અને એને ધાહ્ય રોકવાના પ્રયત્ન કરવા છતાં, આપત્તિ અને પ્રતિકૂળ વસ્તુત્વ આક્રમણ કેમ થાય છે? ક્યાંકેક અલ્પ પ્રયત્ન છતાં મોટી સગવડ કેમ સારી મળે છે?... વગેરે જિજ્ઞાસાઓ ઊભી રહે છે. આ જિજ્ઞાસા સંતોષવા અને જીવની ઉન્નતિ સાધવા નવતત્ત્વની વ્યવસ્થા સમજવી જરૂરી છે.

આ નવતત્ત્વને આપણે એક દૃષ્ટાન્તની મદદથી સમજીએ — એક સરોવર છે. તેમાં નિર્મળ પાણી છે. પરંતુ આ સરોવરમાં

નીકા દ્વારા બહારનો કચરો ઠલવાયે જાય છે, આ કચરો બે જાતનો છે, એક છે સહેજ સારા રંગવાળો કચરો, બીજો છે સાવ ખરાબ રંગવાળો કચરો.

હવે જો સરોવરના નિર્માણ પાણીને કચરાથી ગંદ થતાં અટકાવવું હોય તો કચરો આવવાના માર્ગોને બંધ કરી દેવા જોઈએ, અર્થાત્ નીકા પૂરી દેવી જોઈએ; અને અત્યાર સુધી કચરાથી ગંદા થયેલા પાણીને રાસાયણિક દ્રવ્યોની મદદથી શુદ્ધ કરવું જોઈએ, આમ બહારથી કચરો આવવાનો બંધ થાય અને અંદરના કચરાને સતત શુદ્ધ કરતા રહેવાય તો સરોવરનું પાણી સદાય નિર્માળ રહે.

* જીવ તત્ત્વ :

આપણો જીવ છે તે પણ આ સરોવર જેવો છે. સરોવરના નિર્માણ પાણીની જેમ જીવમાં પણ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત સુખરૂપ નિર્માણ પાણી છે, પરંતુ રાગ, દ્વેષ, કથાય, વિષય, મિથ્યાત્વ આદિ નીકા દ્વારા જીવ-સરોવરમાં કમરૂપી કચરો ઠલવાયા કરે છે, તેથી એ અનંત જ્ઞાનાદિ આવરાઈ ગયા છે.

* અજીવ તત્ત્વ :

આ કમરૂપી કચરો છે તે જડ છે, અજીવ છે. આ કમરૂપી કચરો પણ બે જાતનો છે, સહેજ સારા રંગવાળો કમરૂપી કચરો અને સાવ ખરાબ રંગવાળો કમરૂપી કચરો (અજીવ તત્ત્વમાં આ કમરૂપી દ્રવ્ય સિવાય પણ બીજાં અનેક દ્રવ્ય છે.)

* પુણ્ય તત્ત્વ :

એટલે સહેજ સારા રંગવાળો કર્મ કચરો.

* પાપ તત્ત્વ :

એટલે સાવ ખરાબ રંગવાળો કર્મ કચરો.

* આશ્રવ તત્ત્વ :

આ બંને પ્રકારના કર્મકચરા જે માગે આવે તેને આશ્રવ કહે છે. આશ્રવ એટલે વહી આવવાનું દ્વાર. જેના દ્વારા જીવ સરોવરમાં કર્મ ઠલવાય તે. કહો,
આશ્રવ = કર્મબંધ હેતુ

* સંવર તત્ત્વ :

સંવર એટલે રોકાવું. જે ઉપાયોથી કર્મકચરો આવતો રોકાય તે સંવર. આશ્રવ માગેને બંધ કરી દેવાય, ઢાંકણ લગાવાય, એ ઢાંકણ તે સંવર.

* બંધ તત્ત્વ :

જીવ સરોવરમાં વિવિધ માગોથી ઠલવાયેલા કર્મો નિર્મળ પાણી ભર્યા જીવ-આત્મા સાથે એકમેક ચર્ષી જાય છે. કર્મતુ આત્મા સાથે એકમેક ચર્ષુ તે બંધ તત્ત્વ કહેવાય. તેમાં પ્રકૃતિ- (સ્વભાવ), સ્થિતિ (જ્ઞાન), રસ અને પ્રદેશ નક્કી થાય છે, તેને પ્રકૃતિબંધ.....વગેરે કહે છે.

* નિર્જરા તત્ત્વ :

નિર્જરા એટલે ક્ષય કરવો કચરાને સાફ કરવો. રાસાયણિક દ્રવ્યોથી સરોવરના કચરાને સાફ કરાય છે, તેમ

બાર પ્રકારના તપરૂપી રસાયણે કર્મકચરો બળે છે, અને જેમ જેમ જે પ્રમાણમાં કર્મકચરો બળતો જાય છે, તેમ તેમ તેટલા પ્રમાણમાં જીવનું જ્ઞાનાદિરૂપ પાણી નિર્મળ થતું જાય છે.

૪. મોક્ષ તત્ત્વ :

કચરાને આવવાના બધા જ માર્ગો બંધ કરી દેવાય અને દૂષિત થયેલા પાણીને સંપૂર્ણ શુદ્ધ કરાય તો જ નિર્મળ પાણી રહે. એ જ પ્રમાણે સરોવરમાં ઠલવાયેલ કર્મરૂપી કચરો સંપૂર્ણપણે સાફ થાય-સકલ કર્મનો ક્ષય થાય, તો જ જીવતા અનંતજ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર્ય, અનંત સુખ આદિ સંપૂર્ણ નિર્મળ ગુણો પ્રગટ થાય. કર્મના બધા જ બંધનો છૂટે અને તૂટે ત્યારે જીવ પોતાનું સહજ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. કર્મ-ચરીર-ઇન્દ્રિયો આદિનાં બંધનથી સર્વથા મુક્ત જીવનું સહજ સ્વાભાવિક શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વરૂપ એટલે જ મોક્ષતત્ત્વ.

આ નવતત્ત્વના પ્રકરણને બરાબર જાણવાથી શું જાણવા જેવું છે, શું કરવા જેવું છે અને શું ઇચ્છવા જેવું છે, તેની સ્પષ્ટ સમજ પડે છે. આત્મવિકાસની ચોક્કસ દિશા મળે છે. આ નવતત્ત્વોમાં,-

૧ જીવ અને અજીવ તત્ત્વ જાણવા યોગ્ય [જ્ઞેય] છે.

૨ પાપ, અશુભ આચ્રવ અને બંધ-આ ત્રણ તત્ત્વો ઇચ્છવા યોગ્ય (હેય) છે.

૩ પુણ્ય (પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય યાને શુભ-આચ્રવ),

સંદર, નિજરા અને મોક્ષ-આ તત્ત્વો જીવનમાં ઉતારવા યોગ્ય (ઉપાદેય) છે.

સમ્યગદર્શન માટે આની તેવી તેવી શ્રદ્ધા કરવાની હોય છે, એટલે કે તત્ત્વ જેવા સ્વરૂપનું, એના પ્રત્યે મનનું વલણ એને અનુરૂપ જોઈએ. અર્થાત્ જીવ-અજીવ બે તત્ત્વો 'જ્ઞેય' છે. તેા એને ધરાબર જાણીને એ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ ન રાખતાં ઉદાસીનભાવ રાખવા યોગ્ય છે. પાપં આદિ ત્રણ તત્ત્વો 'હ્યેય' છે, એ તત્ત્વો ત્યાજ્ય છે માટે તેમાં રસ, રુચિ ન રાખવા, અને પુણ્યાદિ ચાર તત્ત્વો ઉપાદેય છે. એમાં મોક્ષ તત્ત્વ અંતિમ સાધ્ય છે, અને બીજા ત્રણ તેનાં (કર્મકાયનાં) સાધન-સહાયક છે માટે તે જીવનમાં આદરણીય છે, તે પ્રત્યે રસ, રુચિ અને હોશ રાખવા. તેમાં પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો.

આ નવતત્ત્વનું નિરૂપણ શ્રી જિનરાજ (રાગ-દ્વેષને જીતનાર વીતરાગ) સર્વજ્ઞ ભગવંતે કહેલું છે, આથી તેને જૈન-તત્ત્વ કહેવાય છે. વીતરાગ એટલે જેને કોઈ પ્રત્યે કશો રાગ નથી તેવા. રાગ હોય તો દ્વેષ પણ આવે. આવા રાગ-દ્વેષના વિજેતા તે વીતરાગ. વીતરાગ ભગવંત સર્વજ્ઞ છે. સર્વજ્ઞ એટલે ત્રણેય કાળના વિશ્વના તમામ ભાવોને પ્રત્યક્ષ જોનાર. વીતરાગ-સર્વજ્ઞને અસત્ય જાણવાનું કોઈ કારણ નથી. અસત્ય રાગથી, દ્વેષથી, ભયથી હાસ્યથી અજ્ઞાનથી, મોહથી જાણાય છે. વીતરાગ-સર્વજ્ઞ તો આ બધાથી પર છે. તે બધા દોષો પર તેમણે વિજય મેળવ્યો છે, આથી વીતરાગ-સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહેલું તે બધું સાચું જ

છે. ‘આ નવતત્ત્વ પણ તેમણે કહ્યા હોવાથી તે પૂરેપૂરાં સત્ય છે,’- આવી શ્રદ્ધા રાખવી તે સમ્યક્ત્વ છે, સમ્યગ્દર્શન છે.

* નવતત્ત્વની સરળ સમજૂતિ :

૧. જીવ- ચેતના લક્ષણવાળું, જ્ઞાનાદિ ગુણવાળું દ્રવ્ય વગેરે.
૨. અજીવ- ચેતન્ય રહિત, (પુદ્ગલ, આકાશ, દ્રવ્ય વગેરે.)
૩. પુણ્ય- શુભ કર્મપુદ્ગલ, જેનાથી જીવને મનગમતું મળે. દા. ત. શાતાવેદનીય, યજ્ઞનામકર્મ વગેરે.
૪. પાપ- અશુભ કર્મપુદ્ગલ, જેનાથી જીવને અજીગમતું મળે. દા. ત. અશાતા, અપયશ વગેરે.
૫. આશ્રવ- જેનાથી આત્મામાં કર્મ શ્રવી આવે, વહી આવે. કર્મને આવવાના રસ્તા. દા. ત. મિથ્યાત્વ, ઇન્દ્રિયો, અવિરતિ, કષાય અને યોગ.
૬. સંવર- કર્મને આવતાં અટકાવનાર. દા. ત. સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાનાદિ, પરિસહ, શુભ લાવના, વ્રત-નિયમ, સામાયિક, ચારિત્ર વગેરે.
૭. બંધ-આત્મા સાથે કર્મનો દુધ-પાણીની જેમ એકમેક થતો સંબંધ. કર્મમાં નક્કી થતી પ્રકૃતિ (સ્વભાવ), સ્થિતિકાલ, ઉચ્ચ-મંદ રસ અને રંગ-પ્રમાણ પ્રદેશ; એ પ્રકૃતિબંધ આદિ.

૮. નિજારા-કર્મનો હાસ કરનાર બાહ્ય-અભ્યંતર તપ, ઘા. ત. ઉપવાસ, રસત્યાગ, કાયકલેશ વગેરે એ બાહ્ય. પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, સેવા, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરે આભ્યંતર.
૯. મોક્ષ-જીવનો કર્મસંબંધી સર્વથા છૂટકારો અને જીવતું અનંતજ્ઞાન-અનંતસુખ ઈત્યાદિ સ્વરૂપ પ્રગટ થવું તે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. નવતરવનો ઉપયોગ શો? દરેક તરવ સમજાવો.
૨. જીવને સરોવરની ઉપમા આપી નવતરવ ઘટાવો.
૩. જ્ઞય, હેય અને ઉપાદેય એટલે શું?

જીવનું મૌલિક અને વિકૃત સ્વરૂપ

જીવ અને જડ એક સરખા સ્વભાવના છે એવું તો કહેવાય નહિ; નહિતર જીવ પોતે જડરૂપ કે જડ પોતે જીવરૂપ કેમ ન બને? કહેવું જોઈએ કે બંનેના સ્વભાવ જુદા છે. જીવના મૂળ સ્વરૂપમાં અનંતજ્ઞાન છે. એનો જ્ઞાન-સ્વભાવ જ એને જડ દ્રવ્યથી જુદો પાડે છે, આ જ્ઞાન જો એનો સ્વભાવ ન હોય તો કેાઈ પણ બહારના તત્ત્વની તાકાત નથી કે એનામાં જ્ઞાન પ્રગટ કરી શકે.

હવે ત્યારે જ્ઞાન એ જીવનો સ્વભાવ છે, ત્યારે વિચારવાનું એ છે કે શું એ જ્ઞાનગુણ મર્યાદિત હોય અર્થાત્ અમુક જ જ્ઞેય-હેયાદિ વિષયને જાણે? કે સમસ્ત જ્ઞેય-હેયાદિ વિષય જાણે? જ્ઞાન-ગુણને મર્યાદિત ન કહી શકાય; કેમકે મર્યાદાનું માપ કોણ નક્કી કરે કે આટલું જ માપ

ાય? વધારે કે ઓછું નહિ? જેમ દર્પણ, તેની સામે જેટલું આવે એટલા બધાનું પ્રતિબિંબ જીવે છે; એમ જ્ઞાન વિશ્વમાં જે કંઈ જેય વસ્તુ છે એને જાણી શકે. પરંતુ જેમ ધાબડા નીચે ઢંકાયેલ દીવાનો પ્રકાશ, કાણામાંથી જેટલો બહાર આવે, એટલો જ બહારના પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે; એવી રીતે કર્મથી છવાઈ ગયેલ આત્માનો જ્ઞાનપ્રકાશ જેટલા કર્મ-આવરણ ખસવાથી ખુલ્લો થાય, એટલા જ પ્રમાણમાં જેય વસ્તુનો પ્રકાશ થાય, ને એટલા જ વિષયને જાણી શકે. સમસ્ત આવરણ દૂર થતાં સમસ્ત જેયનું જ્ઞાન ખુલ્લું થાય, એ જેયમાં ભૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાન ત્રણેય કાળના સમસ્ત જીવ-જડના સર્વ ભાવ જણાય.

ગાફી, જીવના મૂળસ્વરૂપમાં જેમ (૧) અનંતજ્ઞાન છે, એમ (૨) અનંતદર્શન, (૩) અનંતસુખ છે, (૪) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયિક ચારિત્ર યાને વીતરાગતા છે, (૫) અદ્ય-અજર-અમર સ્થિતિ છે, (૬) અરૂપિપણું છે, (૭) અશુરુણ્ણસ્થિતિ છે, (૮) અનંતવીર્ય વગેરે શક્તિ છે.

એક મહારત્ન કે સૂર્યની જેમ જીવમાં આ આઠ મૂળ તેજસ્વી સ્વરૂપ છે. પરંતુ વાદળથી છવાઈ ગયેલા સૂર્યની જેમ અથવા માટીથી લેપાયેલા ખાણના રત્નની જેમ જીવ આઠ જાતના કર્મપુદ્ગલથી છવાઈ ગયેલો છે, ઢંકાઈ ગયેલ છે; તેથી તેનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ નથી, હલ્કું એકેક કર્મ-આવરણને લીધે એમાં વિકૃત સ્વરૂપ પ્રગટે છે! દા. ત. જ્ઞાનાવરણ કર્મના લીધે અજ્ઞાન સ્વરૂપ બહાર પડ્યું છે, દર્શનાવરણ કર્મના લીધે દર્શનશક્તિ હણાઈ ગઈ હોવાથી

અંધાપો, અશ્વણ, વગેરે તથા નિદ્રાઓ બહાર પડી છે; આઠે કર્મથી શુદ્ધી શુદ્ધી વિકૃતિ, ખરાબી ઊભી થઈ છે. આને સૂર્ય પર વાદળના ચિત્રથી સમજી શકાશે.

અહીં ધ્યાન રાખવાનું કે ચિત્રની સરળતા ખાતર સૂર્ય કે રત્નના માત્ર એકેક ભાગમાં જ એકેક પ્રકાશ, કર્મ અને અસર બતાવાય. બાકી આત્મામાં તેા દરેકે દરેક પ્રકાશ વગેરે વિશેષતા આત્માના સર્વ ભાગમાં વ્યાપેલી છે. એમાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ કર્મનું સ્વરૂપ ઉપર બેધું. હવે વેદનીય કર્મથી બેધંએ. વેદનીય કર્મથી આત્માનું મૂળ સ્વાધીન અને સહજ સુખ દળાઈ જઈને કૃત્રિમ, પરાધીન, અસ્થિર શાતા-અશાતા ઊભી થઈ છે. મોહનીયકર્મના આવરણથી મિથ્યાત્વ, રાગદ્વેષ, અમત હાસ્યાદિ, ને કામક્રોધાદિ પ્રગટ થયા કરે છે. આયુષ્ય કર્મથી જન્મ-જીવન-મરણના અનુભવ કરવા પડે છે. નામકર્મના લીધે શરીર મળવાથી જીવ અરૂપી છતાં રૂપી જેવો થઈ ગયો છે. આમા ધન્દ્રિયો, ગતિ,.... જશ-અપજશ, સોભાવ્ય, દૌર્ભાવ્ય, ત્રસપણું-સ્થાવરપણું વગેરે ભાવો પ્રગટે છે. ગોત્રકર્મના લીધે ઊંચું નીચું કુળ મળે છે, અને અંતરાયકર્મને લીધે કૃપણતા, દરિદ્રતા, પરાધીનતા અને દુર્બળતા ઊભી થઈ છે.

એમ જીવનું મૂળ સ્વરૂપ ભવ્ય, શુદ્ધ અને અચિંત્ય અનુપમ હોવા છતાં, કર્મની જકમડામણને લીધે જીવ તુચ્છ, મલિન વિકૃત સ્વરૂપવાળો બની ગયો છે. પૂર્વે કહી આવ્યા તેમ આ વિકૃતિ ઠાંઈ અમુક વખતે શરૂ નથી થઈ, 'કિન્તુ કાર્યકારણભાવના નિયમ સુજળ અનાદિ અનંત કાળથી ચાલી

આવે છે. જુના જુના કર્મ પાકતાં જાય છે તેમ તેમ એ આ વિકારોને પ્રગટ કર્યે જાય છે; અને એ કર્મ પોતે આત્મા ઉપરથી ખરી જાય છે. પણ એની પછીના કર્મ પાછા પાકી પાકીને ફળ દેખાડયે જાય છે. તેથી વિકારોની સતત ધારા ચાલુ રહે છે. બીજી બાબુ નવાં નવાં કર્મ ઊભા થતાં જાય છે, અને એ પાછા સ્થિતિકાળ પાકયે વિકારો દેખાડયે જાય છે.... આમ સંસારધારા અપ્રાધિકાળથી ચાલુ જ છે, જો કર્મને ખેંચી લાવનારા આશ્રવો બંધ કરાય અને સંવર સેવાય, તો નવા કર્મ આવતાં અટકે; અને જુનાનો નિર્જરાતપથી નિકાલ આવે. એમ એક દિ' જીવ સર્વ કર્મથી રહિત બનતાં મોક્ષ પામે. પોતાના અનંત જ્ઞાનાદિતું મૂળ સ્વરૂપ એકવાર પૂર્ણ પ્રગટ થઈ જાય પછી કોઈ જ આશ્રવ ન રહેવાથી ક્યારેય પણ કર્મ લાગતા નથી, અને સંસાર (જન્મ-મરણ) થતો નથી. શાશ્વત કાલીન મોક્ષ થાય છે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. સર્વજ્ઞ કદાં તે જ તત્ત્વ સાચાં કેમ ?
૨. જ્ઞાન એ આગ-ગુલ્ફ ગુણ કેમ નહિ ?
૩. જ્ઞાનનું માપ કેટલું ? સર્વજ્ઞતા કેમ સંભવિત ?
૪. જીવના મૌલિક-વિકૃત સ્વરૂપનું સૂર્ય-વાદળની ઉપમાથી ચિત્ર દોરો.
૫. મોક્ષના જીવેને યશ-અપયશ માન્યાન બૂખ-તરસ કેમ નહિ ?
૬. યશ-અપયશ વગેરે કયા કયા કારણોથી થાય ?

જીવના લેહ

વિશ્વમાં જીવો" જે પ્રકારના છે.
 (૧) મુક્ત અને (૨) સંસારી. 'મુક્ત'
 એટલે આઠે પ્રકારના કર્મથી રહિત,
 'સંસારી' એટલે કર્મબંધનથી જુદી જુદી
 ગતિઓ, શરીરો, પુદ્ગલો અને ભાવોમાં.
 સંસારણ કરનારા-ભટકનારા.

સંસારી જીવો એક ઇન્દ્રિયથી માંડી
 પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા હોય છે. એમાં એક
 જ સ્પર્શનેન્દ્રિયવાળા એકેન્દ્રિય જીવો
 સ્થાવર કહેવાય છે, અને જે ઇન્દ્રિય,
 ત્રણ ઇન્દ્રિય, વગેરે ધરાવનાર જીવો
 ત્રણ કહેવાય છે.

ઇન્દ્રિયોની ગણતરી આપણા મુખ
 પર દાઢીથી કાન મુઘીનો જે કર્મ છે તે
 હિસાબે સમજવી. દા. ત. એકેન્દ્રિય
 જીવોને એકલી સ્પર્શનેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય
 જીવોને સ્પર્શન અને રસના ઇન્દ્રિય,

ત્રીન્દ્રિય જીવોને એ જ ઉપરાંત ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય જીવોને તે ઉપરાંત ચક્ષુ વધારે; અને પંચેન્દ્રિય જીવોને એ ચાર ઉપરાંત ક્ષેત્રેન્દ્રિય. આમ સંસારી જીવો પાંચ પ્રકારે.— એકેન્દ્રિય-દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય-ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય છે. આમાં એકેન્દ્રિય એ સ્થાવર જીવ છે. એ ગમે તેવા ઉપદ્રવ આવે તો પણ સ્વેચ્છાથી હાલી-ચાલી ન શકે, ઠંપી ન શકે. એવા જીવોને એકલી સ્પર્શનેન્દ્રિય એટલે કે એકલું શરીર જ હોય, બીજી રસનેન્દ્રિય વગેરે કે હાય-પગ વગેરે હોય નહિ. આ શરીર પૃથ્વીરૂપ હોય પાણીરૂપ હોય, અગ્નિરૂપ, વાયુરૂપ કે વનસ્પતિ-સ્વરૂપ હોય.

પૃથ્વી રૂપી કાયાને ધરનાર તે પૃથ્વીકાય જીવ.

પાણી (અપ) „ „ „ „ અપકાય „

અગ્નિ „ „ „ „ તેજસ્કાય „

વાયુ „ „ „ „ વાયુકાય „

વનસ્પતિ „ „ „ „ વનસ્પતિકાય „

આમ સ્થાવર જીવના પૃથ્વીકાયાદિ રૂપે પાંચ પ્રકાર છે. (ધ્યાનમાં રહે કે પાણીમાં પોશ વગેરે જીવ તો પાણીથી જુદું શરીર ધારણ કરનાર જીવ જુદા છે, પણ જુદા પાણી એ ય કેાઈ જીવતું શરીર છે. એ પાણીને જ શરીર તરીકે ધારણ કરીને રહેલ તે અપકાય જીવ. બહુ જ સૂક્ષ્મ ઝીણામાં ઝીણા ગિંદુથી પણ અસંખ્યાતમા લાગતું શરીર પાણીના એકેક જીવતું હોય છે;— અને તે શરીર અસંખ્ય ભેગા થાય ત્યારે એક ગિંદુરૂપે આપણી નજરે ચઢે છે.

એવું જ પૃથ્વીકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને ઝીણા નિગોદ વનસ્પતિકાય માટે સમજવાતું.

નિગોદ એટલે એવું શરીર કે જે એકને ધારણ કરીને અનંત જીવ રહેલા હોય. અનંત જીવોનું એક શરીર, માટે આ જીવને સાધારણ વનસ્પતિકાય અથવા અનંતકાય જીવ કહેવાય છે.

આ પાંચે સ્થાવર જીવોમાં કાણ કાણ ગણાય તેનો
કોઠો નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે.

પૃનીકાય	અપકાય	તેઉકાય	વાઉકાય	વનસ્પતિકાય	
				પ્રત્યેક	સાધાન્ય
મારી, ખડી હુણ ખાર, પાંચાણ ભોદ કનક વગેરે ધાતુઓ, પારો પરવાળાં, રત્નો સ્ફટિક મણીસીલ અન્નક ફટકડી સુરભો	ફવા, નદી, તળાવ, ઝરણાં, ને વરસાદનાં પાણી, બરફ ધુમસ, આકળ, ઓસ	અમિ જવાળાં દીવો વીજળી ઉત્તેલી તણખા કણુગં	વાયુ પવન દવા વટોળ ધુમરી	વૃક્ષ ધાન્ય ળીજ પત્ર પુષ્પ ફળ છાલ	જમીનકંદ -કાંદા સસાણુ સુરણુ આદુ શીશી દળદર, બટાટા, શકરિયાં, ગાજર, લીલ, ફુગ

આમાં, પ્રત્યેક = એક શરીરમાં એક જીવ,

સાધારણ = એક શરીરમાં અનંત જીવ

હવે દ્વિન્દ્રિય (બેઇન્દ્રિય) વગેરે જીવોનો કોઠો.

દ્વિન્દ્રિય	ત્રીન્દ્રિય	ચતુરિન્દ્રિય	પચેન્દ્રિય
જળો, પોરા, અળસીયા, પેટના કૃમિ, અક્ષ, શંખ, કોડા લાકડાના કીડા (દુણ) વગેરે.	કીડા, કીડી ઈયળ મકોડા માંકણ ધનેરા, ઉવેઈ, જી લાખ, કંચવા કાનખજુરા, ચાંચડ	માખી, લમરા ડાંસ, મચ્છર, તીડ, વીંછી, બગાઇ કંસારી, કરોળીયા વગેરે.	નારક તિથિય મનુષ્ય દેવ

આમાં એન્ટિફરી કે ગનનિન્ડ્રિય સુધીના છવો બધા ૪૮ તિર્થોંચ ગતિમાં ગણાય છે.
આરે પ્રકારના પંચેન્દ્રિય છવ આ પ્રમાણે છે.

નારણી	તિર્થોંચ	મનુષ્ય	દેવ
નીચે નીચે અપ્રમા દર્શક પ્રમા વૃક્ષ પ્રમા પંકજ પ્રમા પૂમપ્રમા તમઃપ્રમા મદાનમ પ્રમા આ ૭ પુરુષો નકેતા છવો છે.	<p>૧ તત્ત્વદર્શક સુંસુમાર, માણવી, મનર, વમેર.</p> <p>૨ સ્થપત્યદર્શક ૧. બુદ્ધપરિશર, - ગિરોળી, નોનિગો, ૨. ઉરપરિશર, - સાપ, અજગર ૩. ગોપચામાં - જંગલી સરેરી પગ</p> <p>૩. ખેસરમાં ચકલી, ઠાગરો, પોપર, વગેરે પક્ષી તથા આગચિડિયા વાગેચા.</p>	ઠમંબૂમિના અકર્મબૂમિના અંતરહીપના	<p>૧ ભવનપતિ ૨ વ્યંતર ૩ ન્યોતિક ૪. રૂમાનિક આમાં પહેલામવ- નપતિ નીચે અધો- લોકમાં છે. વ્યંતર નીચે, ને ન્યોતિકી, મ્યં-ચંદ્ર વગેરે ઉપર, આ મધ્ય લોકમાં છે. ધેમા- નિકેતા ૧૨ દેવ- લોક, ૯ મે વેથક, અને ૫ અનુતર વિમાન લોક- લોકમાં છે.</p>

૧૮ ગાનલોકની જરાજર વચ્ચેનો ભાગ કે જેની ઉપર ૭ ગાનલોક છે અને નીચે ૭ ગાનલોક છે, એને 'સમગ્રુતલા' કહેવાય છે. એની ઉપરના ૬૦૦ જોગન અને નીચે ૬૦૦ જોગનની વચ્ચેના ભાગને 'મધ્યલોક' કહેવાય છે. મધ્યલોકથી ઉપરના ૭ ગાનલોક એ 'દાશલોક' અને નીચેના ૭ ગાનલોક એ 'અપોલોક' છે. મુલ

જીવોનો જન્મ અને જીવની વિશેષતાઓ

જીવમાં પર્યાપ્તિ, પ્રાણ, સ્થિતિ, (અવગાહના) કાયસ્થિતિ, યોગ, ઉપયોગ, લેશ્યા વગેરે વિશેષતાઓ છે, જડ (અજીવ) માં આવી કોઈ જ વિશેષતા નથી.

* પર્યાપ્તિ એટલે શક્તિ :

પર્યાપ્તિ છ છે. આહાર, ૨. શરીર ૩. ઇન્દ્રિય, ૪. શ્વાસોચ્છવાસ, ૫. ભાષા અને ૬. મન.

જીવનું એક ભવનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે ત્યારે ત્યાંના શરીરથી એ છુટી પૂર્વે બાંધી મૂકેલા આયુષ્ય અને ગતિ પ્રમાણે બીજો ભવ પામે છે. ત્યાં આવતાવેંત આહારના પુદ્ગલ આહારરૂપે લે છે, એથી આહારપર્યાપ્તિ બિંધી થાય છે. જીવો જન્મતાં પહેલું કામ ખાવાનું ! આહારની કેવી લત ! પૂર્વજન્મથી કર્મના

થોડ (કામંજીશરીર) ની જેમ બીજું એક તૈજસ શરીર પણ સાથે લાવે છે, તેના બળે અહીં આહારને પચાવી રસ-રુધિરરૂપે શરીર બનાવે છે, અને એમાંના તેજસ્વી પુદ્ગલોથી ઇન્દ્રિયો બનાવે છે, એથી ક્રમશઃ શરીરપર્યાપ્તિ-ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ બિભી થાય છે, પ્રતિસમય આહાર લેવાતું, શરીર વધારવાતું અને ઇન્દ્રિય બનાવી દૃઢ કરવાતું કામ ચાલુ રહે છે. અંતર્યુદ્ધત (જે ઘડીની અંદરનો કાળ) થતાં શરીર, ઇન્દ્રિયો તૈયાર થઈ જાય છે. ત્યાં શ્વાસના પુદ્ગલ લઈ શ્વાસોચ્છવાસની શક્તિ (પર્યાપ્તિ) મેળવે છે.

એકેન્દ્રિય જીવોને આટલું જ થાય; એટલે કે એને ચાર જ શક્તિ ચાર જ પર્યાપ્તિ હોય. ત્યારે દ્વીન્દ્રિય જીવોને રસના (જીભ) મળે છે, તેથી એ ભાષાના પુદ્ગલ લઈ ભાષારૂપે બનાવવાની શક્તિ-પર્યાપ્તિ બિભી કરે છે; અને સંજી પંચેન્દ્રિય જીવો મનના પુદ્ગલ લઈ મનરૂપે બનાવવાની શક્તિ બિભી કરે છે, આ શક્તિ એ પર્યાપ્તિ. આમ આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છવાસ, ભાષા અને મન, એમ છ શક્તિ-છ-પર્યાપ્તિ પુદ્ગલના સહારા પર બિભી થાય છે. એમાં પોતાના પર્યાપ્તિ નામકર્મના બળે પોતાને ચોખ્ખ સર્વ પર્યાપ્તિઓ બિભી કરે તે પર્યાપ્તિ જીવ કહેવાય. અપર્યાપ્તિ નામકર્મના લીધે એ પૂરી બિભી કર્યા પહેલાં કાળ કરી જાય છ એવા જીવ અપર્યાપ્તિ કહેવાય જે પર્યાપ્તિ જીવો છે એ પછી જીવનભર આ પર્યાપ્તિત્રણ પર આહાર મદલ-પરિણમન કરી પોષણ વગેરે કરે છે

* પ્રાણુ = જીવનશક્તિ

જીવમાં દસ પ્રકારની પ્રાણશક્તિ હોય છે. તે-આ પ્રમાણે : પાંચ ઇન્દ્રિય, ત્રણ યોગ (મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ), શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુધ્ય.

કુલ દસ પ્રાણ; પરંતુ દરેક જીવને દસેદસ પ્રાણ નથી હોતા. એકેન્દ્રિય જીવને ચાર જ પ્રાણ હોય છે. ૧. સ્પર્શન ઇન્દ્રિય, ૧ કાયયોગ, ઉચ્છવાસ અને આયુધ્ય, - એમ ચાર પ્રાણ.

બેઇન્દ્રિય જીવને છ પ્રાણ હોય છે. તેમને ઉપરોક્ત ૪ ઉપરાંત એક રસના ઇન્દ્રિય અને એક વચનયોગ વધારે હોય છે.

ત્રીન્દ્રિય જીવને સાત, ચતુરિન્દ્રિયને આઠ અને પંચેન્દ્રિય જીવને નવ કે દસ પ્રાણ હોય છે. બેઇન્દ્રિય જીવથી એક એક ઇન્દ્રિય અને વચનયોગ તેમને વધુ હોય, તથા સંજી પંચેન્દ્રિયમાં મનયોગ હોય.

પંચેન્દ્રિય જીવમાં જેને મન નથી હોતું તેને અસંજી જીવ કહેવાય છે. જેમને મન હોય છે તેવા પંચેન્દ્રિય જીવને સંજી જીવ કહેવાય છે. નવ પ્રાણ ઉપરાંત તેમને મન પણ હોય છે. આમ સંજી જીવને દસ પ્રાણ હોય છે.

સંજી એટલે સંજાવાળા. સંજા એટલે આગળ-પાછળ કાર્યકારણો વિચારવાની શક્તિ.

દેવનારકને મનઃપર્યાપ્તિ પ્રાપ્ત થતાં એ સંજી જીવ બને જ, જ્યારે મરુધ્ય-તિર્યચગતિમાં એવા પણ જીવો છે જેમને મન હોય જ નહિ. આથી તેના સંજી અને અસંજી

એવા પ્રકાર બતાવ્યા.

જીવોને જન્મવા માટે ૮૪ લાખ યોનિ છે. યોનિ એટલે જીવને ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન. સમાન રૂપ, ગંધ, સ્પર્શવાળા પુદ્ગલોનું હોય તે એક જ યોનિ ગણાય. પૃથ્વીકાયાદિ જીવને આવી નીચે મુજબ યોનિઓ હોય છે.

પૃથ્વીકાય	જીવની	૭	લાખ	યોનિ
અપકાય	"	૭	"	"
તેજકાય	"	૭	"	"
વાઈકાય	"	૭	"	"
પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય	"	૧૦	"	"
સાધારણ	"	૧૪	"	"
એધન્દ્રિય	"	૨	"	"
તેધન્દ્રિય	"	૨	"	"
ચૈત્તેન્દ્રિય	"	૨	"	"
પંચેન્દ્રિય તિર્થંચ	"	૪	"	"
દેવ	"	૪	"	"
નારક	"	૪	"	"
મણ્ડ્ય	"	૧૪	"	"

કુલ ૮૪ લાખ યોનિ

* સ્થિતિ :

જીવોના આયુષ્યકાળને સ્થિતિ કહે છે.

* અવગાહના :

શરીરના પ્રમાણને અવગાહના કહે છે.

આ બંને વિષયોનું જીવવિચાર અને બુદ્ધિસંગ્રહણી શાસ્ત્રોમાં સવિસ્તર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

* કાયસ્થિતિ :

જીવ વારંવાર મરીને સતત એવી ને એવી કાયામાં વધુ કેટલી વાર ફરી ફરી જન્મી શકે અર્થાત્ તે તે કાયસ્થિતિ કેટલી લાંબી હોય? એના ઉત્તરમાં સ્થાવર અનંતકાયની ઉત્કૃષ્ટ અનંતી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ છે, અન્ય સ્થાવરકાયની અસંખ્ય ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ, દ્વીન્દ્રિય-ત્રિન્દ્રિય-ચતુરિન્દ્રિયમાં સંખ્યાત વર્ષ; મનુષ્ય અને તિર્યંચની ૭-૮ ભવ. દેવ-નારક ચ્યવીને તરત જ ખીમ ભવમાં દેવ કે નારક ન થઈ શકે; માટે કાયસ્થિતિ એક જ ભવની, એક જ ભવના આયુષ્યકાળની.

* યોગ-ઉપયોગ :

જીવને યોગ તથા ઉપયોગ હોય છે. યોગ = આત્મ-વીર્યની સહાયથી મન, વચન કે કાયાનું કરાવું પ્રવર્તન, એની પ્રવૃત્તિ. ઉપયોગ = જ્ઞાન દર્શનનું સ્ફુરણ, આ બંનેનું વિવેચન આગળ કરાશે.

* લેશ્યા :

જીવને છ લેશ્યા હોય છે. લેશ્યા એ કર્મ કે યોગની અંતર્ગત તે તે રંગના જે પુદ્ગલો એની સહાયથી ઉત્પન્ન થતો આત્માનો એક પરિણામ છે. ચિત્ર-કળામાં શુંદર વગેરે ચીકણી વસ્તુ જેમ રંગનો ટકાવ મળ્યૂત બનાવે છે,

તેમ લેશ્યા 'કર્મ'બંધની અવસ્થાને મજબૂત કરે છે, દીર્ઘ કરે છે, અશુભ લેશ્યા દુઃખ-બહુલ કરે છે અને શુભ લેશ્યા સુખ-બહુલ કરે છે. લેશ્યાના છ લેદો સમજવા એક દૃષ્ટાંત છે.

છ મતૃષ્યો માર્ગમાં બૂલા પડવાથી મોટી અટવીમાં જઈ ચડ્યા, અને ત્યાં છએ બૂખ્યા થયા. ત્યાં એક જાંબુનું વૃક્ષ તેમની નજરે પડ્યું. તે જોઈને છ મતૃષ્યોએ પોતપોતાના વિચારો રજુ કર્યા.

પહેલો બોલ્યો	બીજો બોલ્યો	ત્રીજો બોલ્યો
ઝાડને મૂળમાંથી ઉખેડીને નીચે પાડીએ અને મુખેથી ફળો ખાઈએ.	મૂળથી તોડવાની શી જરૂર છે? મોટી ડાળાઓ તોડીને ફળો ખાઈએ.	જાંબુવાળા હોય તેવી જ ડાળાઓ તોડીને ફળો ખાઈએ.
કૃષ્ણ લેશ્યા	નીલ લેશ્યા	કાપોત લેશ્યા
ચોથો બોલ્યો	પાંચમો બોલ્યો	છઠ્ઠો બોલ્યો
જાંબુના માત્ર મુઝા (લુમખા) હોય તે જ તોડો અને ફળો ખાઓ.	માત્ર જાંબુઓ તોડીને જ ખાઓ.	નીચે પડેલા જાંબુ હોય તે જ વીણીને ખાઈએ.
તેજો લેશ્યા	પદ્મ લેશ્યા	શુક્લ લેશ્યા

આ વાતચીત ઉપરથી એમની ચડ઼િતર લેશ્યાઓ વ્યક્ત થાય છે.

પ્રથમની ત્રણ કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત લેશ્યાઓ અશુભ છે, અને પછીની ત્રણ તેજો, પદ્મ, અને શુક્લ લેશ્યાઓ શુભ છે.

પુદ્ગલ

જીવમાં મિથ્યાત્વ હોય, અવિરતિ (મત-રહિતપણું) હોય, ક્રોધાદિ કષાય હોય, અને મન-વચન-કાયાના યોગ (પ્રવૃત્તિ) હોય, એ આશ્રવ છે. જીવને આશ્રવથી કમ' ચોટે છે. તે કમ' જઠ-પુદ્ગલ છે. પુદ્ગલના મુખ્ય આઠ પ્રકાર યાને આઠ વર્ગણા ઉપયોગી છે. એમાંની આઠમી કાર્મણ્ય વર્ગણામાંથી કમ' બને છે. તે આઠ પ્રકારોની સમજ આ પ્રમાણે છે,—

પૂર્વે જોયું કે પૃથ્વી (માટી પાપાણાદિ), પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ વગેરે પુદ્ગલ તે તે જીવોએ ગ્રહણ કરેલા શરીરરૂપ છે. જીવ મરી નાથ એટલે તે શરીરરૂપી પુદ્ગલને છોડી નાથ છે. એથી એ શરીર-પુદ્ગલ નિર્જીવ, અચેતન, અચિત્ત બની નાથ છે.

વળી એ પુદ્ગલને ચાહ્ય તેવા રૂપમાં અથવા ભાંગ્યાતુટ્યાં કે પરિવર્તન પામેલા રૂપમાં જીવ ગ્રહણ કરે તો તે પાછા સજીવ, સચિત્ત સચેતન બની જાય છે. વળી જીવ એને છોડી જાય છે ત્યારે પાછા અચિત્ત નિર્જીવ બને છે, એમ અનાદિકાળથી આ પ્રક્રિયા ચાલ્યા કરે છે. જીવ પુદ્ગલને ગ્રહણ કરી શરીરરૂપે ધારણ કરે છે, પાછો એને છોડી બીજા ભવમાં બીજા પુદ્ગલથી શરીર બનાવે છે.

* પરમાણુ :

આ પુદ્ગલ-દ્રવ્યના ઝીણામાં ઝીણા અંશને અણુ પરમાણુ કહે છે. જે પરમાણુ ભેગા થાય તો દ્વ્યણુક-દ્વિપ્રદેશિકસ્કંધ, ત્રણ ભેગા મળે તો ત્ર્યણુક-ત્રિપ્રદેશિકસ્કંધ, ચાર મળે તો ચતુરણુક-ચતુઃપ્રદેશિક..... એમ સંખ્યાતા મળે તો સંખ્યાત-પ્રદેશિક, અસંખ્યાતા મળે તો અસંખ્યાત-પ્રદેશિક અને અનંતા મળે તો અનંતપ્રદેશિક સ્કન્ધ બને છે. સર્વજ્ઞની દૃષ્ટિએ દૃશ્ય એવા નૈશ્વર્યિક સૂક્ષ્મ-અનંત અણુના બનેલા સ્કંધને વ્યાવહારિક પરમાણુ કહેવાય છે. આજના વિજ્ઞાનની ગણતરીના અણુમાં પણ વિભાજન થઈ શકે છે એ આ વસ્તુના સત્યને પુરવાર કરે છે. નહિતર ખરો અણુ એટલે બસ છેલ્લું માપ. પછી એના ભાગ ન પડી શકે. માટે આજનો અણુ કદાચ વ્યાવહારિક અણુ માનો; એના વિશ્લેષણથી પ્રાપ્ત ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન વગેરે પણ વ્યાવહારિક અણુ, બાકી અણુ તો ચર્મચમુએ અદૃશ્ય જ હોય, એટલે આજના અણુને સ્કન્ધ કહેવો ઠીક લાગે છે.

* ૮ વર્ગાણુઓ :

વ્યાવહારિક અનંતા પરમાણુના બનેલા સ્કંધ (જથા) જીવના ઉપયોગમાં આવી શકે. જીવના ઉપયોગમાં આવે એવા આઠ જાતના સ્કંધ હોય છે. તેનાં નામ-૧. ઔદારિક, ૨. વૈક્રિય, ૩. આહારક, ૪. તૈજસ, ૫. ભાષા, ૬. વાસો-અથવાસ, ૭ માનસ, અને ૮. કાર્મણ. આ સ્કંધો વર્ગણ તરીકે ઓળખાય છે. ઔદારિક વર્ગણ, વૈક્રિય વર્ગણ, યાવત્ કાર્મણ વર્ગણ સુધી. આ વર્ગણો ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક અણુઓના પ્રમાણવાળી હોવા છતાં તે મશીનમાં દબાયેલા રૂની ગાંસડીની જેમ કદમાં વધુ ને વધુ સૂક્ષ્મ હોય છે. હા. ત. ઔદારિક સ્કંધ કરતાં વૈક્રિય સ્કંધ સૂક્ષ્મ, વૈક્રિય કરતાં આહારક સૂક્ષ્મ.... યાવત્ આઠમા કાર્મણ સ્કંધ સૌથી સૂક્ષ્મ છે. જેમ હોવામાં પુટ્ટગલનો તથાસ્વભાવ કારણભૂત છે. આ વર્ગણોનાં કાર્ય આ પ્રમાણે છે :-

(૧) એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ જીવો અને મનુષ્યોના શરીર ઔદારિક-વર્ગણમાંથી બને છે.

(૨) દેવ અને નારકનાં શરીર વૈક્રિય-વર્ગણનાં બને છે.

(૩) લઘિધ (વિશિષ્ટ શક્તિ)ના બળે ચૌદ 'પૂર્વ' નામના સાગરસમા વિશાળ શાસ્ત્રના જાણકાર મહામુનિ કૌમ્ભક પ્રસંગે પોતાની શંકાના સમાધાન માટે યા વિચરતા તીર્થંકર પ્રભુની સમવસરણાદિ સમૃદ્ધિ જોવા માટે સૂક્ષ્મ આહારક-વર્ગણમાંથી એક હાથઈ શરીર બનાવીને મોકલે, તે આહારક શરીર કહેવાય છે.

(૪) અનાદિકાળથી જીવની સાથે કર્મના જથ્થાની જેમ

ળીજીનું એક તૈજસ શરીર પણ ચોંટીતું રહે છે. એ શરીર તૈજસ-વર્ગીજીનું બનેલું હોય છે; એમાંથી તૈજસ પુદ્ગલના સ્વંધો વિખરાય છે, નવા તૈજસ પુદ્ગલ બરાય છે, પણ અમુક પ્રમાણમાં જ્યો કાયમ સાથે ને સાથે રહે છે જ. આ તૈજસ શરીરથી શરીરમાં ગરમી રહે અને જીવ જે આધાર બ્રહ્મ કહે છે. તેનું પચન થાય છે.

(૫) ભાષાવર્ગીજીના પુદ્ગલમાંથી ભાષા-ચબ્દરચના બને છે.

(૬) આસોચ્છવાસવર્ગીજીમાંથી જીવ આસોચ્છવાસ રૂપે પુદ્ગલો બ્રહ્મ કહે છે. એ પુદ્ગલો ચબ્દ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે. માટે જ હવારક્તિ (Vacuum) હંલેકટ્રીક ગોળામાં અભિકાયના જીવો તે બ્રહ્મને જીવે છે. ધ્યાનમાં રાખવું કે હવા એ તો વાયુકાય જીવના ઔદારિક શરીર-પુદ્ગલ છે. આસોચ્છવાસનાં પુદ્ગલ તો એના કરતાં ઘણાં ઘણાં સૂક્ષ્મ છે. અલગત આપણા માટે ખોરાક-પાણીની જેમ જાણ થાણ વાયુની પણ જરૂર પડે છે. પરંતુ બધા જીવને એની જરૂર પડે જ એવું નહિ. દા. ત. માછલા, મગરને.

(૭) જેમ આપણને જોતવા માટે ભાષાવર્ગીજીનાં પુદ્ગલ કામ લાગે છે, તેમ વિચાર કરવા માટે મનોવર્ગીજીનાં પુદ્ગલ કામ લાગે છે. નવા નવા ચબ્દોચ્ચાર માટે ભાષાવર્ગીજીની જેમ નવા નવા વિચાર કરવા માટે નવા નવા મનોવર્ગીજીનાં પુદ્ગલ લેવામાં આવે છે, અને એને મનરૂપે બનાવી ન્યારે ટોડવામાં આવે ત્યાં વિચાર રકુરે છે.

(૮) આઠમા નંબરમાં કાર્મણ્યવર્ગણાનાં પુદ્ગલ છે. જીવ મિથ્યાત્વાદિ એક યા અનેક આશ્રય સેવે છે, ત્યારે આ કાર્મણ્ય પુદ્ગલો જીવ સાથે ચોટીને કર્મરૂપ બને છે.

આ આઠ વર્ગણા ઉપરાંત પણ બીજી એથીય સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ વર્ગણાઓ છે. દા. ત. પ્રત્યેક વર્ગણા, બાહર વર્ગણા, વગેરે યાવત્ અચિત્ત મહાસ્કંધ વર્ગણાના પુદ્ગલ છે. પરંતુ જીવને એ નિરુપયોગી છે. એટલે કે આહારાદિરૂપે લઈ શકાય એવા નથી. ઊપયોગી વર્ગણા માત્ર આઠ છે.

પ્રકાશ, પ્રભા, અંધકાર, છાયા એ બધાં ઔદારિક પુદ્ગલ છે. એમાં પરિવર્તન થયા કરે છે; દા. ત. પ્રકાશનાં પુદ્ગલ અંધકારરૂપ બની જાય છે, છાયા પુદ્ગલો હરેક સ્થૂલ શરીરમાંથી તેવા તેવા રંગના બંદાર નીકળ્યા કરે છે. દૂરબીનના કાચની આરપાર થઈને સફેદ કાગળ કે કપડા પર તેવા રંગમાં પડેલી છાયારૂપે તડકે દેખાય છે. ફોટોગ્રાફની પ્લેટ પર એ છાયા પુદ્ગલ પકડાય છે; તથા પ્લેટ પર ફોટો દેખાય છે.

જમીનમાં વાવેલા સચિત્ત બીજમાં જીવ પોતાના કર્મોત્સાર તેવાં તેવાં પુદ્ગલો આકાશ ને જમીનમાંથી આહાર રૂપે ગ્રહણ કરે છે, એમાંથી અંકુર, ડાંડી, પત્ર, પુષ્પ, ફળ વગેરે બને છે. આ બધા પદાર્થો, જમીન, પાતર અને પાણી કરતાં તદ્દન વિલક્ષણ વર્ણ-રસ-ગંધ-સ્પર્શવાળાં દેખાય છે, એ જ બતાવે છે કે સ્વતંત્ર જીવ-દ્રવ્ય અને કર્મની શક્તિ વિના આ વ્યવસ્થિત અને વિલક્ષણ સર્જન થઈ શકે નહિ અહીં ધ્યાનમાં રહે કે

ઝાડમાં એક મુખ્ય શ્રવ હોવા સાથે પાંદડે પાંદડે વગેરેમાં
જુદા જુદા શ્રવ હોય છે.

❁ પ્રકરણ ૧૩, ૧૪, અને ૧૫ ના પ્રશ્નો ❁

૧. 'સંસારી' એટલે શું? સંસારી જીવોના ભેદો બતાવો.
૨. 'અપકાપ' અને 'નિગોદ' એટલે શું? ત્યાં જીવોની સંખ્યા કેટલી?
૩. આ જીવો કેટલી કઈ ઇન્દ્રિયવાળા? ઓસ, રત્ન, માકંજી, તીડ, અળસિયા, વીંછી, ગિરોળી, એ કઈ મતિના જીવ કહેવાય?
૪. ત્રણે લોકનું માપ લખો.
૫. ૫ ઇન્દ્રિય તિથિશના જુદા જુદા પ્રકાર બતાવો.

૧. ગ્રાહ્ય અને પર્યાપ્તિઓ કેટલી? કઈ કઈ?
૨. પર્યાપ્તિની પ્રક્રિયા બતાવો.
૩. યોનિ, અવગાહના, કાયસ્થિતિ, યોગ, ઉપયોગ સમજાવો.
૪. ■ લેશ્યાને જાંબુવૃક્ષના દૃષ્ટાન્તથી સ્પષ્ટ કરો.

૧. વર્ગણ એટલે શું? ૮ વર્ગણના નામ અને ઉત્પત્તિક્રમ સમજાવો.
૨. પ્રકાશ અને અંધકાર શી ચીજ છે?
૩. વાયુ અને શ્વાસોચ્છવાસ વચ્ચે શો તફાવત?
૪. બીજમાંથી અંકુરાદિ થાય એના પર 'શ્રવ' તત્ત્વ સાબિત કરો.
૫. ભાષા અને વિચાર પર જીવનું વર્ણસ્વ શી રીતે?

આશ્રવ

જીવને પ્રાણ એટલે કે ઇન્દ્રિયો તથા મન-વચન-કાયાનું બળ મળ્યું છે. આયુષ્ય છે, શ્વાસોચ્છવાસ છે. પરંતુ એના દુરપયોગથી જીવ કર્મ-બંધનથી બંધાય છે. એ દુરુપયોગને આશ્રવ-સેવન કહેવાય છે. કર્મ બંધાવનારા આશ્રવ કયા કયા છે, એનો હવે વિચાર કરીએ.

ઇન્દ્રિયો, અમત, કષાય, યોગ, અને ક્રિયા,—એ પાંચ આશ્રવ છે.

અથવા હિંસા, જૂઠું, અદત્તાકાન (ચોરી), મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધાદિ ૪ કષાય, રાગદ્વેષ, કલહ, આળ ચઢાવવું, ચાડીચુગલી હર્ષ, ઉદ્વેગ, નિંદા, માયામૃષાવાદ, મિથ્યા-ત્વશબ્દ—એ ૧૮ પાપસ્થાનક પણ આશ્રવ છે.

અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ, એ પાંચ આશ્રવ છે. આમાં ઉપરોક્ત ઇન્દ્રિય-અમત વગેરેનો

સમાવેશ થઈ શકે છે; દેમકે ઇન્દ્રિયો અને અન્ય એ અવિરતિમાં સમાઈ જાય છે. ક્રિયાઓમાંથી કોઈકનો મિથ્યાત્વમાં, કોઈકનો કપાયમાં, કોઈકનો યોગમાં, તો કોઈકનો પ્રમાદમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. માટે અહીં આપણે આ મિથ્યાત્વાદિ પાંચનો વિચાર કરીશું.

* મિથ્યાત્વ :

મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યા ભાવ, મિથ્યા રુચિ, અસત્ વસ્તુ. પૂર્વે કહ્યું તેમ જિનોક્ત યાને વિતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાને કહેલા જીવ-અજીવોદિ તત્ત્વ અને અનેકાંતવાદોદિ સિદ્ધાન્ત પર અરુચિ એ મિથ્યાત્વ; એમ જિને કહેલા સાચા મોક્ષમાર્ગ ઉપર રુચિ નહિ, પરંતુ અજ્ઞાનીએ કહેલા કલ્પિત મોક્ષમાર્ગ ઉપર રુચિ એ મિથ્યાત્વ અથવા સુદેવ સુગુરુ અને સુધર્મ પર રુચિ ન રાખતાં કુદેવ-કુગુરુ-કુધર્મ ઉપર રુચિ રાખવી એ મિથ્યાત્વ.

* કુદેવ :

એટલે જેમનામાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, લોભ, હાસ્ય, મશ્કરી, ભય, અજ્ઞાન વગેરે હોય છે.

* કુગુરુ :

એટલે જેમનામાં અર્હિસોદિ મહાવ્રત નથી, કંચન કામિની રાજે-રખાવે-અનુમોદે છે, કાચાં પાણી, અગ્નિ અને વનસ્પતિનો સંબંધ રાજે-કરે છે, તથા સંધે, રંધાવે કે સંધણને અનુમોદે છે તે, તેમજ જિનવચનથી વિરુદ્ધ જોલે છે તે.

* કુધર્મ :

જોટલે જે ધર્મમાં સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્જ્ઞાન, ને સમ્યક્ચારિત્ર નથી; છતાં અશુભ-ધર્મેરેતું-ચર્યાસ્થિત સ્વરૂપ કહેણું નથી, વિષય-સેવન, ક્રિયા-વર્ગે-પાર્ષણે ધર્મ કહ્યા છે, કર્તાવ્ય કહ્યા છે તે. એવા-કુદેવ-કુચુરુ-કુધર્મ-પર આસ્થા, થાકા, પ્રણાત, રચિ હોય જે મિથ્યાત્વ છે.

* મિથ્યાત્વના પાંચ પ્રકાર છે. :

૧. અનોભોગિક મિથ્યાત્વ જોટલે એવી મૂઠતા કે જ્યાં તત્ત્વ, અંતત્ત્વ કશાનો આભોગ અર્થાત્ ધર્મ નથી, આવી મૂઠતા અનોભોગિક મિથ્યાત્વ છે. જે મન વિનાના બધા જીવોને હોય છે. (જોકેન્દ્રિયથી માંડી અસંસી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને મન નથી હોતું.)

૨. અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ જોટલે કે મિથ્યાધર્મ ઉપર દુરાગ્રહભરી આસ્થા. ભલે, માનેલા અસર્વજ્ઞના ધર્મ માટે યુક્તિ ન જડે, તેમ ભલે સરાગી દેવનો ધર્મ લીધો હોય, પરંતુ 'એ જ સાચો ધર્મ છે, બાકી બધા ધર્મ ખોટા છે,' એવા કઠાગ્રહ તે અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ.

૩. અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ જોટલે કે મિથ્યાધર્મમાં જો કે દેસાયેલા હોય, પરંતુ એના અભિગ્રહ અર્થાત્ હંઠાગ્રહ ન હોય, સમજતો હોય કે 'શાસ્ત્ર પણ મતિ ચોરલી', સાચું શું છે જો ચોક્કસ યદ્ય શકતું નથી, 'માટે આગ્રહ રાખ્યા વિના દેવ-ચુરુ અને ધર્મની સેવા-ઉપાસનામાં રહેવા દે. આ મિથ્યાત્વ ભદ્રક-મધ્યસ્થ મિથ્યાત્વની જીવોને હોય છે.

૪. આભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ એટલે વીતરાગ સર્વશનો ધર્મ પામ્યો છતાં એમાંની કોઈ વાત ન માનતાં એનાથી ઉલટી વાતનો અભિનિવેશ-દુસથિત રાખે તે.

૫. સાંશયિક મિથ્યાત્વ એટલે સર્વશ પ્રભુએ કહેલ તત્ત્વ પર શંકા-કુશંકા.

મિથ્યાત્વ એ આત્માનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે; કેમકે જો મૂળમાં તત્ત્વ, મોક્ષમાર્ગ અને દેવ-ગુરુ-ધર્મ પર આસ્થા ન હોય તો હિંસાદિ પાપમાં અને ધ્વન્દ્વિયોના વિષયોમાં તીવ્ર આસક્તિ રહે છે; એથી સદ્ધર્મથી દૂર રહેવાઈ થાય છે. પાપો અને વિષયોનો આવેશ રાખીને અનંતવાર ત્યાગ-તપસ્યાદિ જીવે ક્યાં છતાં એ નિષ્ફળ ગયા. માટે એ આવેશના કારણભૂત મિથ્યાત્વને દૂર કરવા જેવું છે.

* અવિરતિ :

પાપનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ ન કરવો, પાપથી વિરામ ન પામવો એ ‘અવિરતિ’ કહેવાય. કોઈપણ પાપની ક્રિયા કે કર્મ અત્યારે આપણે કરતા નથી પરંતુ એ પાપ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય, તો એ વિરતિ છે, ને પ્રતિજ્ઞા ન લીધી હોય તો એ-અ-વિરતિ છે. પાપ ન કરવા છતાં પણ આ અવિરતિથી આત્માને કર્મ-બંધન થાય. આ પ્રકારનું પાપ પ્રત્યેની સાપેક્ષતાનું બંધન એટલે અવિરતિ.

પ્ર૦- પાપ ન કરે છતાંય કર્મ બંધાય? એ કેવી રીતે બને?

ઉ૦- ધર્મ અને પાપ ત્રણ રીતે થાય છે, - ધર્મ

જાતે કરવો, ધર્મ ખીજા પાસે કરાવવો અને ધર્મ કરતો હોય તેનું અનુમોદન (પ્રશંસા-અનુમતિ-સહાય) કરવું. આમ ધર્મ કરવા, કરાવવા અને અનુમોદવાથી કર્મનો નાશ થાય છે. તે જ પ્રમાણે પાપ જાતે કરવું, કે પાપ ખીજા પાસે કરાવવું, કે પાપ કરતો હોય તેની અનુમોદના (પ્રશંસા-અપેક્ષાભાવ-સહાય) કરવાથી કર્મબંધ થાય છે. પાપત્યાગની પ્રતિજ્ઞા નથી એ સૂચવે છે કે પાપની અપેક્ષા રાખી છે, ને એથી પણ કર્મબંધ થાય છે.

માણસ પાપ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કેમ નથી લેતો? જે પાપ પોતે કરવા ઈચ્છતો નથી, છતાંય એ પાપના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેતાં શું કામ ખચકામણ થાય છે? પ્રતિજ્ઞા નહિ લેવાના માનસનો સૂક્ષ્મતયા તપાસ કર્યો તો જણાશે કે મનમાં ઊંડે ઊંડે પણ પાપની અપેક્ષા છે, મન વિચારે છે, 'જો કે આમ તો એ પાપ હું નહિ જ કરું', પણ પ્રભંગ આવે તો કરવું પણ પડે, કદાચ એ પાપ કરું પણ ખરો. તેથી જો પાપત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તો મુશ્કેલી થાય. માટે રહેવા દે, બાધા-બાધા કંઈ લેવી નથી'

આમ મનમાં એક છાનાં ખૂણે હજી પાપ પ્રત્યે ઝોક છે. "હવનમાં પાપ જોઈએ જ નહિ" એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા-દૃઢ સંકલ્પ થયો નથી. ત્યાં સુધી પાપની અપેક્ષા છે. પાપની અપેક્ષા પણ પાપ છે, પાપ ન કરવા છતાં પણ પાપ છે એવા હિસાબ વિનાના પાપોની અવિરતિથી અદળાક કર્મ સતત બંધાય છે. આવા કર્મબંધ તો જ અટકે કે જો નિર્ધારપૂર્વક પાપને તિલાંજલિ અપાય, પ્રતિજ્ઞા કરી પાપને

વોસિરાવાય-ત્યાગ કરાય.

દા. તં. ચિકાર લૂંટ, માંસાહાર વગેરે કરવાની ભલેને જીવનમાં કોઈ સંભાવના નથી, છતાં એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરાય, તો જ એ અવિરતિ સંબંધનાં કર્મ બંધાતા અટકે છે. એમ જનમ જનમમાં આપણે મૂકેલા શરીર અને પાપસાધનો નિર્ધારપૂર્વક મનથી પ્રતિજ્ઞા રૂપે વોસિરાવીએ. અર્થાત્ ‘ભણકારીમાં હવે એની સાથે મારે કોઈ જ સંબંધ નથી,’ એવું નક્કી કરીએ તો જ એ અંગેના કર્મ બંધાતા અટકે.

પ્ર૦- માણસ હિંસા માંસાહાર આદિ જનમથી કરતો નથી, એને એવું પાપ શી રીતે લાગે? ‘કરે તે ભરે’ એવું કહેવાય છે ને?

ઉ૦- એ લોકોક્તિ છે. જૈનધર્મ આગળ વધી કહે છે, ‘વરે તે ભરે,’ અર્થાત્ ‘વિના પ્રતિજ્ઞાએ હૈયાની અપેક્ષાએ પાપને વર્યો હોય એ પણ ભરે = કર્મથી બંધાય.’ વ્યવહારમાં દેખાય છે કે વ્યાપારમાં ભાગીદારી ચાલુ હોય અને પોતે છ મહિના હવા ખાવા ગયો, દુકાન-વેપારમાં કોઈ કામ ન કર્યું, છતાં જે ખોટ આવે એનો ભાર પોતાના માથે ચડે જ છે. હવા ખાવા જતા પહેલાં ભાગ બંધ કર્યો હોય તો ખોટનો ભાર માથે ન આવે. એમ બાર મહિના બહારગામ રહ્યા, દેશના ઘરમાં નળ-ગટર કાંઈ ન વાપર્યા છતાં નળ-ગટરનો મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ભરવો જ પડે છે. પહેલેથી નોટીસ આપી છુટા થયા હોય, તો ભાર નહિ. એમ પાપત્યાગની જો પ્રતિજ્ઞા નથી, તો કર્મનો ભાર ચડે જ છે; પ્રતિજ્ઞા કરે તો ભાર નહિ. માટે જ આવી સૂક્ષ્મતા બતાવનાર જિનશાસન સાથે

મળેલા આ ઉત્તમ જીવનમાં આ એક મહાન સાધના છે કે ભલે પાંચ ૪ મિનિટ યા અમુક પ્રસંગથી માંડીને દિવસ, રાત્રિ, સપ્તાહ, પક્ષ, માસ, વર્ષ યાવત્ જીવનભરને માટે વિવિધ વ્રત, નિયમ, પ્રતિજ્ઞામાં રહેલું. નહિતર અવ્રત-અવિરતિથી ફોગટ અથાગ કર્મનો ભાર વધતો રહે છે. એટલે પહેલું તો જે પાપો આપણે કરતા નથી, હા. ત. શિકાર, જીવાદ માંસાહાર વગેરે, એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી લેવી; પછી જે પાપો કરાતા હોય એમાં ય મર્યાદા બાંધી, તે ઉપરના પાપ પ્રતિજ્ઞાથી બંધ કરવા.

અવિરત સ્થુલરૂપે ૧૨ પ્રકારની હોય છે. (૧) પાંચ ઇન્દ્રિય અને મન સંબંધી વિષયોનાં ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન હોવી, અર્થાત્ એની આસક્તિ હોવી એ ૬, તથા (૨) હિંસા, જૂઠું, ચોરી, ગેયુન, પરિશ્રદ અને રાત્રિભોજનના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા ન હોવી એ ૬, એમ કુલ ૧૨. આમાંથી અમુક પ્રમાણમાં પ્રતિજ્ઞા કરાય તો તે કેશવિરતિ કરી કહેવાય; અને જે સંપૂર્ણ પ્રતિજ્ઞા, - 'પાપ ન કરું, ન કરાવું' કે ન અત્યુમોહું, એમ ત્રણ રીતે; અને એ કરણાદિ દરેક વર્ણી ન કાયાથી, ન વાણીથી અને ન મનથી, - એમ કુલ નવ પ્રકારે કરાય, તો એ સર્વાવિરતિ કરી કહેવાય. અને નવકોટિ પચ્ચદ્ધ્યાણુ (પ્રતિજ્ઞા) પણ કહે છે. આમાં જેટલી કોટિ એાછી એટલી અવિરતિ જિલ્લી રહી ગણાય.

* કથાય :

કથ = સંસાર, આય = લાભ. કથાય એટલે જીવને જે સંસારનો લાભ કરાવે છે તે. ક્રોધ, માન-અભિમાન,

માયા-કપટ અને લોભ એ સંસારનો લાભ કરાવે છે, માટે એને કષાય કહેવાય છે. એ ક્રોધાદિના અનેક રૂપક છે. દા. ત. રાગ-દ્વેષ-ઇર્ષ્યા-વેર-ઝેર, મદ-પોતિસ્ત્રી-ચાલાકી-પ્રપંચ, તૃષ્ણા-મમતા-આસક્તિ, વગેરે હવે હાસ્ય, શોક, હર્ષ, ઉદ્વેગ ભય, દુઃખંછા (ધૃષ્ટા=જુગુપ્સા) અને કામવાસના એ નોકષાય છે કષાયના પ્રેરક, તેમજ કષાયનું નિમિત્ત પામી જાગે, માટે એને નોકષાય કહેવાય જો અહીં આશ્રવમાં માત્ર કષાયનો ઉલ્લેખ છે, પણ તેથી કાંઈ નોકષાય એમાંથી બાદ નથી. નોકષાયનો સમાવેશ કષાયમાં જ સમજવાનો છે, એ પણ આશ્રવ છે. કેમકે એથી પણ ક્રમ બંધાય છે.

કષાય મુખ્ય ચાર છે. ક્રોધ-માન-માયા-લોભ. આ ચાર કષાયની ચોક્કસીમાં દરેક કષાય પાછા ચાર જાતના હોય છે. અતિહ્રસ્વ, હ્રસ્વ, મધ્યમ અને મંદ. એનાં શાસ્ત્રીય નામ ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે, અનંતાનુભંધી કષાય, અપ્રત્યાખ્યાનીય કષાય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય અને સંજ્વલન કષાય. આ ચારના દરેકમાં ક્રોધાદિ ૪ આવે.

૧. અનંતાનુભંધી કષાય એ અનંતનો એટલે કે અનંત સંસારનો અનુભવ કરનારા છે, બંધન પર બંધન લાદનારા ચાને સંસારની પરંપરા ચલાવનારા છે. એ કષાય સામાન્ય રીતે મિથ્યાત્વની સાથે રહેનારા હોય છે, અને એમાં અતિહ્રસ્વપણું એ જ છે એમાં જીવ તદ્દન ભાનભૂલો બને છે. હિંસાદિ પાપ અને ઇષ્ટ-અનિષ્ટ શબ્દાદિ વિષયો પાછળ એવા હ્રસ્વ રાગદ્વેષથી એ વર્તે છે કે એમાં એને કશું ખોટું લાગતું નથી, ભય નથી લાગતો; એ પાપ અને

વિષયોનાં સેવન અકર્તવ્ય લાગતા નથી ! એને કર્તવ્ય માની રાચીમાચીને કરે છે. એવા અતિક્રમ હોવાથી એ સમ્યક્ત્વના ઘાતક છે.

સમ્યક્ત્વ એટલે તત્ત્વશ્રદ્ધા. એમાં પાપને પાપ માનવું, ને અકાર્યને અકર્તવ્ય માનવું જરૂરી છે. પણ આ અતિક્રમ ભાતના અનંતાનુબંધી ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, એવી માન્યતાના પ્રતિબંધક છે. પહેલાં કપાય દબાઈને આ તત્ત્વશ્રદ્ધા થઈ હોય તોય, આ અનંતાનુબંધી કપાયના ભાવે ભગતાં તેને તોડી નાખે છે, સમ્યક્ત્વથી નીચે પાડી ઠેક પહેલાં મિથ્યાત્વ શુષ્કાણે મુખી લઈ આવે છે.

૨. અપ્રત્યાખ્યાનીય કપાય એટલે 'હિંસાદિ પાપો અકર્તવ્ય છે' એવું સમજાવું ય હોવા છતાં, વીર્યના અભાવે પ્રત્યાખ્યાનને ન આવવા દે, અર્થાત્ પચ્ચક્ષ્ણાણુને એટલે કે પાપત્યાગની પ્રતિજ્ઞાનો ભાવ જ ન થવા દે, ને પ્રતિજ્ઞાનો ભાવ પૂર્વે આવ્યો હોય ને પછી આ અપ્રત્યાખ્યાનીય કપાય જાગે તો એ પ્રતિજ્ઞાના ભાવને નષ્ટ કરી દે, એવા એ ક્રમ કેટિના કપાય હોય છે. એથી જ અવિરતિ ઊભી રહે છે, દેશવિરતિપણું અટકે છે. છવ જણતો હોવા છતાં એવો ગળિયો રહે છે કે 'લાવ આટલા પ્રમાણમાં તો પાપ-ત્યાગની મારે પ્રતિજ્ઞા' એવું નથી કરી શકતો.

૩. પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાય એટલે જે સર્વથા પચ્ચક્ષ્ણાણુ વેકનાર નહિ, પરંતુ એના પર અમુક આવરણ ઊભું રાખે. અર્થાત્ પહેલી અને યીજી કક્ષાના કપાય દબાઈ જવાથી બંધે શ્રદ્ધા અને યોગ્ય પચ્ચક્ષ્ણાણુ આવે, પરંતુ

આ ત્રીજી કક્ષાના કપાયની હાજરી બાકીની વિરતિતું રોકાણ કરે છે. દા. ત. પહેલી કપાય-ચોકડી જવાથી હિંસાને પાપરૂપ માની અકર્તવ્ય માની; અને બીજી કપાય-ચોકડી જવાથી ત્રસ જીવોની જાણી જોઈને હિંસા કરવાનું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક રોકાયું. પરંતુ હજી એ(ત્રસ)ની અજાણ્યે હિંસા થાય તે, તેમજ જાણતાં કે અજાણ્યતાં સ્થાવર જીવોની હિંસા થાય તે બંધ નથી કરી. એ આ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયને લીધે છે એટલે કે આ કપાય સર્વવિરતીને યાને સર્વથા પાપત્યાગની પ્રતિજ્ઞાને અટકાવે છે, ચારિત્રને રોકે છે. એક યા બીજા કારણે ધરવાસની આસક્તિ આ સર્વપાપ-ત્યાગમાં નથી જવા દેતી.

૪. સંજ્વલન કપાય એટલે સહેજ બભુકતા કપાય. અનંતાનુબંધી વગેરે પૂર્વની ત્રણ કપાય-ચોકડી છોડવાથી સર્વ પાપના ત્યાગ સુધી આત્મા આવી ગયો, અને સાધુ બની ગયો, પરંતુ હજી કંઈક કંઈક ક્રોધાદિ જીકે છે, યા સંયમ આદિ પર રાગ અને દોષો પર દુવેપ છે, એ આ સંજ્વલન કપાયનું કામ છે. આ કપાય જીવના વીતરાગતાના ગુણને અટકાવે છે.

* યોગ : આત્માના પુરુષાર્થથી મન-વચન-કાયાની થતી પ્રવૃત્તિને યોગ કહે છે. અર્થાત જીવના વિચાર-વાણી-વર્તાવ વર્તન એ યોગ છે. એ સારા હોય તો શુભ કર્મ બંધાવે, અને ખરાબ હોય તો અશુભ કર્મ બંધાવે છે. એમાં મનના ચાર યોગ છે.—

(૧) સત્ય મનોયોગ એટલે કે વસ્તુ યા વસ્તુસ્થિતિ જેવી હોય તેવી વિચારણા ચાલે તે. દા. ત. ‘જ્ઞાન સાથે

ક્રિયાથી જ મોક્ષ થાય,'— આ વિચારણા સત્ય મનોયોગ છે.

(૨) અસત્ય મનોયોગ એટલે કે વસ્તુ યા વસ્તુ સ્થિતિથી વિપરીત વિચારણા, જુદી વિચારણા ચાલે તે. દા. ત. 'મોક્ષ માટે ક્રિયા નકામી છે,' એ વિચારણા. એ અસત્ય મનોયોગ.

(૩) સત્યાસત્ય (મિશ્ર) મનોયોગ એટલે અંશે સાચી, અંશે જૂઠી વિચારણા. દા. ત. વિચારે કે 'મોક્ષ પ્રત્યે જ્ઞાન જ કારણ છે.'

(૪) વ્યવહાર મનોયોગ એટલે જેમાં સાચા-જૂઠા જેવું કંઈ નથી, કંઈ વ્યવહાર કામકાજની વિચારણા છે. દા. ત. 'સવારે વહેલા ઊઠવું,' 'પેલાને ન જવાઈ કહું,' વગેરે વિચારણા.

* વચનયોગના પણ આ જ રીતે 'સત્ય વચનયોગ' વગેરે ચાર પ્રકાર છે. વસ્તુ કે વસ્તુસ્થિતિ હોય તેવું બોલવું એ સત્ય વચનયોગ. જુઠું બોલવું એ અસત્ય વચનયોગ. અંશે માથું, અને અંશે જુઠું, બોલાય તે મિશ્ર વચનયોગ, 'તું જ, તમે આવો' વગેરે બોલાય એ વ્યવહાર વચનયોગ.

* કાયયોગ ૭ પ્રકારે છે :—મનુષ્ય-તિર્થંચનાં શરીર તે ઔદારિક શરીર, દેવ-નારકના શરીર તે વૈક્રિય શરીર, ને લિપ્ધિધર ચૌદપૂર્વી મહામુનિ કાય પ્રસંગે બનાવે તે આહારક શરીર. આ દરેકની આખા શરીરથી યા એના કોઈ અંગોપાંગથી યા કોઈ ઇન્દ્રિયોથી કે શરીરની અંદરના હૃદય વગેરેથી યતી પ્રવૃત્તિ એ કાયયોગ. એમ ૩ કાયયોગ થયા—ઔદારિક કાયયોગ, વૈક્રિય કાયયોગ, આહારક કાયયોગ.

જીવનો પરજોડમાં જન્મ થતાં જ પહેલા સમયે કાંઈ નવું, શરીર તૈયાર નથી થઈ જતું. એ વખતે તો કર્મના જથ્થાથી કર્મણુ શરીરની સહાયથી ઔદારિક પુદ્ગલનું શરીર બનતું આવે છે. માટે તે વખતે ઔદારિકમિશ્ર કાયયોગ ચાલતો કહેવાય. શરીર પૂર્ણ બની ગયા પછી શુદ્ધ ઔદારિક કાયયોગ ચાલતો કહેવાય, એમ વૈકલ્યમિશ્ર અને આહારક-મિશ્ર ગણતાં કુલ ૩ મિશ્રકાયયોગ થયા. હવે જીવને લવાંતરે જતાં માર્ગમાં જો પહેલાં સીધા અને પછી, જો વાર ફેંટાઈને જવાનું હોય, તો એ જોમાં પહેલીવાર ફેંટાય ત્યાં નથી તો પૂર્વે મૂકેલાં શરીર સાથે સંબંધ, કે નથી હવે પછી નવા જિભા થનાર શરીર સાથે સંબંધ. તેથી માત્ર કર્મણુ શરીરની પ્રવૃત્તિ છે. કર્મણુ શરીર એટલે આત્મા પર લાગેલ કર્મનો જથ્થો; એની પ્રવૃત્તિ એ કર્મણુ કાયયોગ કહેવાય. ત્યાં કોઈ આહારના પુદ્ગલનું ગ્રહણ નથી તેથી આજ્ઞાહારી અવસ્થા છે. આમ ઔદારિક વૈકલ્ય અને આહારક, ત્રણેયના શુદ્ધ અને મિશ્ર, એમ છ તથા એક કર્મણુ કાયયોગ એમ કુલ સાત કાયયોગ છે.

એકંદરે મન, વચન, કાયાના પંદર યોગ છે. એમાં શુભ અશુભ જો પ્રકાર છે, સત્ય મનોયોગ, સત્ય વચનયોગ તથા ધર્મ સંબંધી વ્યવહાર મન-વચન-યોગ એ શુભ છે. તેમજ ધર્મ સંબંધી શરીર-માત્ર-ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિરૂપ કાયયોગ એ પણ શુભ છે. બાકી અશુભ છે. શુભયોગથી પુણ્યનો લાભ મળે છે, અશુભથી પાપનો.

* પ્રમાદ :

પ્રમાદ એટલે આત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં રમણતા કરવામાંથી જે ચૂકાવે તે, આ પ્રમાદના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે. ૧. મદ્ય, ૨. નિષય, ૩. કષાય, ૪. નિદ્રા અને ૫. વિકથા, એ પાંચ પ્રમાદ છે. એવી રીતે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, સંશય, ભ્રમ, વિસ્મરણ, મન-વચન-કાયાદિ દુઃપ્રવૃત્તિધાન (અસત્યપ્રયોગ), ને ધર્મમાં અનાદર-અનુસાર, - આ પણ આઠ પ્રમાદ છે.

સર્વ પાપોનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર લીધું છતાં ન્યામુધી સહેજ પણ પ્રમાદ નહીં જાય છે, ત્યામુધી એ પ્રમત્ત મુનિ છે. પ્રમાદ ટાળે તો અપ્રમત્ત મહામુનિ બને. અલબત્ત પછી પણ અપ્રમત્ત મુનિને હજી કષાય ઊભા છે, પરંતુ તે બહુ સૂક્ષ્મ છે, અને હવે તો અંતમુહુર્ત ક્ષણમાં નાશ પામી શકે અગર હબાઈ જાય એવા છે. ત્યાં જીવની જબરદસ્ત જગૃતિ અર્થાત્ ઉજાગર દશા છે. તેથી તે અત્યલ્પ કષાયને પ્રમાદ નથી કહેવાતો. એમાંથી ઊજાગરણુ દશાએ ચક્રતાં વીતરાગ બનાય છે.

આ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, ચેંગ અને પ્રમાદ, એ પાંચ આશ્રવ પોતાની કક્ષા મુજબ સતત કર્મબંધ કરાવે છે કક્ષા મુજબ એટલે કે મિથ્યાત્વ અને કષયાદિ જેવા જોરદાર, તેવો કર્મબંધ જોરદાર.

❀ પ્રશ્નો ❀

૧. 'આશ્રવ' એટલે શું? એના જે રીતે પ્રકારો કયા કયા?
૨. 'મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યા વલણ' એમાં 'વલણ' સમજાવો.

૩. અનભિચારિક અને અનાભોગિક વચ્ચે શો તફાવત ? એમ અભિચારિક-આભિનિવેશિક વચ્ચે શો તફાવત છે તે સમજાવો.
૪. પાપ લાગવામાં ઇતર ધર્મો કરતાં જૈનધર્મે બતાવેલ વિશેષતા કઈ ? અને શાથી ?
૫. 'કપ' એટલે શું ? ૪ પ્રકારની કપાય ચોકડી શું શું હામ કરે છે ? શાથી ?
૬. 'યોગથી કર્મ પુરે' એ વાક્ય ખોટું શી રીતે ?
૭. યોગના ૧૫ પ્રકાર સમજાવો.
૮. જુદી જુદી રીતે પ્રમાદના પ્રકાર કેટલા ?

કર્મ બંધ

કપડા પર તેલનો ડાઘો વાતાવરણમાંથી ધુળ જેવો છે અને એ ધુળને તેલિયા ભાગ પર એકમેક ચોંટાડે છે. એવી રીતે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ઇન્દ્રિયો, કપાય, યોગ વગેરે આશ્રવો બહારની કર્મવર્ગીણને જેથી જીવ સાથે એકમેક ચોંટાડે છે. જો પ્રતિસમય મિથ્યાત્વાદ ચાલુ છે, તો કર્મસંબંધ પણ પ્રતિસમય ચાલુ છે.

કર્મ ચોંટવા સાથે જ એમાં જીદા જીદા સ્વભાવ (પ્રકૃતિ), ટકવાનો કાળ (સ્થિતિ), ફળની તીવ્ર-મન્દતા (રસ), અને દળપ્રમાણ (પ્રદેશ) નક્કી થઈ જાય છે. આનું નામ કર્મયઃ પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, રસબંધ ને પ્રદેશબંધ છે. આમાં એક સમયે લાગેલા કર્મના જથ્થામાંના અસુક વિભાગની

અમુક પ્રકૃતિ, બીજાની બીજી પ્રકૃતિ. તથા અમુકની અમુક સ્થિતિ, બીજાની બીજી, એમ અમુકનો અમુક રસ, બીજાનો બીજો, - એમ નક્કી થાય છે.

દા. ત. અમુક કર્મ વિભાગની પ્રકૃતિ જ્ઞાનને આવરવાની નક્કી થઈ તે પ્રકૃતિબંધ. હવે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહેવાય. એનો સ્થિતિ-કાળ અમુક સાગરોપમ જેટલો નક્કી થયો. એ સ્થિતિબંધ. એનો ચતુઃસ્થાનિક દ્વિસ્થાનિક (ચઠ્ઠાણિયો બેઠાણિયો) વગેરે તીવ્ર યા મંદ રસ નક્કી થયો તે રસબંધ. એમાં પુદ્ગલ જાયો. અમુક આવ્યો તે પ્રદેશબંધ. આમાં સ્થિતિકાળ પાકે ત્યારે તે કર્મ ઉદયમાં આવે છે, અને પોતાની પ્રકૃતિ મુજબ જ્ઞાનાદિને રોકે છે. એમાં ય રસબંધના અનુસારે તે તીવ્ર હોય તો જ્ઞાનને ગાઢપણે રોકે છે. જેથી બહુવા-સમજવાની સખત મહેનત કરવા છતાં થોડું જ જ્ઞાન પ્રગટતું નથી. જો મંદરસ હોય તો જ્ઞાન એના પ્રમાણમાં સારું પ્રગટે છે.

* કર્મની મૂળ ૮ પ્રકૃતિ : વાદળની ઉપમા :

‘જીવતું’ મૌલિક અને વિકૃત સ્વરૂપ ‘વાળા’ પ્રકરણમાં સમજાવ્યું છે તે પ્રમાણે જીવ જાણે એક સૂર્ય છે; તેમાં ૮ જાતના ગુણરૂપી પ્રકાશ છે; તેના પર ૮ જાતના કર્મરૂપી વાદળ છે; તેથી વિકૃતિ રૂપી અંધકાર બહાર પડે છે. તેને કોઠાથી સમજી શકાયે.

જીવના ૮ ગુણ (પ્રકારા)	૮ કર્મ (વાણ)	વિકૃતિ
૧ અનંત જ્ઞાન ૨ અનંત દર્શન ૩ વીતરાગતા	જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ મોહનીય	અજ્ઞાન. અંધારો, નિદ્રા વગેરે. મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, કષાયો, હાસ્યાદિ, કામ.
૪ અનંત વીર્યાદિ	અંતરાય	કૃપણતા, પરાધીનતા હરિદ્રતા, દુર્બળતા.
૫ અનંતસુખ ૬ અમરમરતા ૭ અરૂપિપણું	વેદનીય આયુધ્ય નામકર્મ	ચાતા, અચાતા જન્મ-મૃત્યુ. ચરીર, ઇન્દ્રિયોં, વર્ણાદિ, ચાલ. ત્રસ-સ્થાવરપણું, યશ- અપયશ. સૌભાગ્ય-દૌર્ભાગ્ય વગેરે બિંચકુળ, નીચકુળ.
૮ અશુર- લઘુપણું	ગોત્રકર્મ	

આમાના પહેલા ચાર એ આત્માના ખાસ ગુણ, આત્માની શુદ્ધ આત્મદશા-પરમાત્મ દશાના ગુણ છે, અર્થાત્ મહિનતા સર્વથા નષ્ટ થઈને પ્રગટ થતી અત્યન્ત નિર્મળતાના એ ગુણ છે. એને રોકનારા જ્ઞાનાવરણ આદિ પહેલા ૪ કર્મને ઘાતી કર્મ કહે છે. અને બાકીના ૪ કર્મને અઘાતી કર્મ કહે છે. ઘાતી એટલે પરમાત્મદયાનો ઘાત કરનાર. (‘ઘાતી એટલે આત્માના ગુણનો ઘાત કરનાર.’ એ વ્યાખ્યા બરાબર નથી; કેમકે સુખ એ આત્માનો ગુણ છે, પરંતુ એનો ઘાત કરનાર વેદનીય કર્મ ઘાતીકર્મ નથી કહેવાતું.)

આ આઠેય કર્મના અવાંતર લેદ આગળ પર જોઈશું.

કરણ :

જૈન શાસ્ત્રો કહે છે કે કર્મ જે બંધાય, તે બધા તેવા જ રૂપે અને તે રીતે જ ઉદયમાં આવે એવું નથી બનતું; અર્થાત્ એની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અને રસમાં ફરક પણ પડી જાય છે. આત્મ-કરણ જીવ જેમ કર્મનું બંધન કરે છે, તેમ સંક્રમણ વગેરે પણ કરે છે. આ બંધન-સંક્રમણ વગેરેનો આત્મવીર્ય-યોગને 'કરણ' કહે છે.

કરણ આઠ છે-બંધનકરણ, સંક્રમણકરણ, ઉદ્ભવતંનાકરણ અપવતંનાકરણ, ઉદ્ધીરણકરણ, ઉપશમનાકરણ, નિધત્તિકરણ અને નિકાચનાકરણ.

(૧) બંધન-કરણમાં તેવા તેવા આશ્રવનાં યોગે થતા કર્મબંધની પ્રક્રિયા આવે.

(૨) સંક્રમણ-કરણમાં એક જાતના કર્મપુદ્ગલનું તે જ જાતના બીજા રૂપના કર્મપુદ્ગલમાં સંક્રમણ થવાની પ્રક્રિયા આવે. સંક્રમણ એટલે વર્તમાનમાં બંધાતા કર્મ-પુદ્ગલમાં પૂર્વનાં સિલિલમાં રહેલા સંભવિય કર્મમાંથી કેટલાકનું ભળી તે રૂપે બની જવું તે. દા. ત. અત્યારે શુભ ભાવનાને લીધે શાતાવેદનીય કર્મ બંધાતું હોય, તો તેમા પૂર્વના સંચિત કેટલાંક અશાતા કર્મ ભળી શાતારૂપ બની જાય, તે અશાતાવેદનીયનું સંક્રમણ થયું ગણાય. એથી જિદ્દુ, અશુભ ભાવને લીધે બંધાતા અશાતાવેદનીય કર્મમાં કેટલાંક પૂર્વના શાતાવેદનીય કર્મનું સંક્રમણ થવાથી તે શાતાકર્મ અશાતાકર્મ બની જાય.

(૩-૪) ઉદ્ધવર્તના-અપવર્તના કરણ : કર્મની સ્થિતિરસમાં વધારો થાય તે ઉદ્ધવર્તના, અને ઘટાડો થાય તે અપવર્તના. દા. ત જીવ શુભ ભાવમાં વર્તતો હોય તો સિલિકમાં પડેલ શુભ કર્મના રસને વધારે છે, અને અશુભ કર્મના રસને ઘટાડે છે, અશુભભાવ હોય તો એથી વિપરીત બને છે.

(૫) ઉપશમના-કરણ :- વિશિષ્ટ પ્રકારના શુભ કાર્યોલાસથી મોહનાય કર્મના ઉદયને અંતમુંદૂત, સુધી તદ્દન અટકાવી દેવાય, શાત કરાય, તેને ઉપશમના કહે છે. એમાં તે ઉદયનિરોધના અંતમુંદૂત કાળમાં જે જે કર્મની સ્થિતિ પાઠવાત્ત નક્કી હતી એવા કર્મપુદ્ગલો શુભ અધ્યવસાયના બળે પૂર્વ-ઉત્તર સ્થિતિમાં જાય છે, અર્થાત્ એની તેવી સ્થિતિવાળા કરી દેવાય છે. એથી અહીં ઉદય રોક્ષાઈ ઉપશમના થઈ.

(૬) ઉદ્ધીરણા-કરણમાં મોક્ષ ઉદયમાં આવે એવા કેટલાક કર્મપુદ્ગલોને ભાવબળે વહેલા ઉદયમાં એથી લેવાય છે.

(૭) નિધત્તિ-કરણમાં કેટલાંક કર્મ પુદ્ગલોને એવા કરી મૂકવામાં આવે છે કે હવે એના પર ઉદ્ધવર્તના-અપવર્તના સિવાય બીજાં કોઈ કરણ લાગી શકે નહિ, એ બીજાં કરણોને અયોગ્ય થઈ જાય, એ નિધત્તિ થઈ.

(૮) નિકાચના-કરણમાં તે કર્મપુદ્ગલોને સકલ કરણને અયોગ્ય કરી દેવામાં આવે છે. એના પર સંક્રમણ

વગેરે કોઈ કરણ ન લાગી શકે. એટલે એ હવે નિકાચિત કર્મ કહેવાય છે. ત્રીજા-શુભ ભાવથી પુણ્યકર્મ અને ત્રીજા અશુભ ભાવથી પાપકર્મ નિકાચિત થાય છે.

આ ઉપરથી સમજાશે કે કર્મ બંધાયા પછી બધાં એવાં ને એવાં જ રહે છે એવું નથી; પરંતુ કેટલાંક કર્મનું બીજે સંક્રમણ; સ્થિતિ-રસમાં ઉદ્ભવતંનાદિ, ઉદ્દીરણ, વગેરે ફેરફાર થાય છે. આત્મા જો નિરંતર વૈરાગ્ય, જિનવચનશ્રુતિ, દયા-દાનાદિ, દેવશુરસેવા, ક્ષમાદિ વિરતિભાવ.... વગેરેમાં રહે તો નવું પુણ્ય તો અવશ્ય બંધાય, પરંતુ ઉપરાંતમાં કેટલાંક જીના અશુભ કર્મનું શુભ પુણ્યકર્મમાં સંક્રમણ થાય, અશુભના રસમાં અપવર્તના થાય, શુભના રસમાં ઉદ્ભવતંના થાય, વગેરે વગેરે સારાં પરિવર્તનો થાય છે. એ ભાસ ઉપરાંત એ વખતે અશુભ ભાવથી અશુભ ફળો ઊભા થાત એનાથી બચી શકાય છે.

એથી ઉદ્દતું અશુભ ભાવમાં એનાથી વિપરીત વસ્તુ બને છે. આવા અનુપમ ભાસ હોવાથી, હૈયાના ભાવ સદા પવિત્ર અને ઉચ્ચ કોટિના શુભ રાખવા, તેમજ યત્ન્ય એટલી શુભ કરણી, સદ્વાણી અને શુભ વિચારણામાં રહેવું હિતાવહ છે.

૮. કર્મની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૨૦

પહેલાં જ્ઞાનાવરણ આદિ ૮ કર્મ કહી આપ્યા. એના પેટા ભેદ આ પ્રમાણે :-

(૧) જ્ઞાનાવરણ ૫ :- વસ્તુ વિશેષરૂપે જણાય-

દેખાય એ 'જ્ઞાન' છે. દા. ત. 'આ માણસ છે. (ઠાર નહિ)' ને સામાન્યરૂપે દેખાય એ 'દર્શન' છે. દા. ત. 'આ ય માણસ છે.' મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ, મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણ, અને, કેવલજ્ઞાનાવરણ, — આ પાંચ આવરણ આત્માના મતિ વગેરે જ્ઞાનને અટકાવે છે.

મતિજ્ઞાન = ઇન્દ્રિય કે મનથી થતું જ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાન = કથન કે શાસ્ત્ર વગેરેથી થતું શબ્દાનુસારી જ્ઞાન. અવધિજ્ઞાન = ઇન્દ્રિય કે શાસ્ત્ર આદિની સહાય વિના મીધું આત્માને થતું રૂપી દ્રવ્યોત્તં પ્રત્યક્ષજ્ઞાન. મનઃપર્યાયજ્ઞાન = અહીં દ્વીપમાંના સંતી પંચેન્દ્રિયના મનનાં પર્યાયત્તં મનત્તં. પ્રત્યક્ષજ્ઞાન. આ જ્ઞાન અપ્રમત્ત મુનિને જ થાય. કેવલજ્ઞાન = સર્વ કાળના સર્વ પર્યાય સહિત સર્વ દ્રવ્યોત્તં આત્માને થતું સાક્ષાત્ જ્ઞાન.

અહીં મતિજ્ઞાનમાં ચાર અવસ્થા છે, — અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા. અવગ્રહ = પ્રાથમિક સામાન્ય ખ્યાલ, ઇહા = ઉહાપોહ; અપાય = નિર્ણય; ધારણા = અ-વિસ્મરણ દા. ત. અરુપષ્ટ 'કંઈક' એવો ભાસ એ અવગ્રહ. 'પેહુ હુંહુ કે માણસ?' એવો બિહાપોહ એ ઇહા. નજીક જતા માણસ યા હુંકાનો નિર્ણય થાય એ અપાય. એને મનમાં ધારી રખાય એ ધારણા.

(૨) દર્શનાવરણ ૯ :- દર્શનાવરણ = દર્શનને અર્થાત્ સામાન્યજ્ઞાનને શકનાર કર્મ ૧. ચક્ષુ દર્શનાવરણ કર્મ (જેના લીધે ચક્ષુથી દેખી ન શકાય) ૨. અચક્ષુ દર્શનાવરણ કર્મ (જેના લીધે અન્ય ઇન્દ્રિય કે મનથી અદર્શન) ૩. અવધિદર્શનાવરણકર્મ, ૪. કેવલદર્શનાવરણકર્મ. આ ૪

દર્શનાવરણક્રમ + ૫ નિદ્રાક્રમ = નવ દર્શનાવરણક્રમ પ્રકૃતિ.

પાંચ નિદ્રામાં ૧. નિદ્રા = અલ્પ નિદ્રા, જેમાં સુષેથી જગાય તે. ૨. નિદ્રાનિદ્રા = ગાઢ નિદ્રા, જેમાં 'દૃષ્ટે' જગાય તે. ૩. પ્રચલા = બેઠા કે ઊભા નિદ્રા આવે તે. ૪. પ્રચલા-પ્રચલા = ચાલતા નિદ્રા આવે તે. ૫. સ્ત્યાનર્દિ = જેમાં જાગૃતની જેમ નિદ્રામાં દિવસે ચિંતવેલ ઠકોર કામ કરી આવે, પહેલાં ચાર દર્શનાવરણ દર્શનશક્તિને ન જાગવા દે; અને પાંચ નિદ્રા એ જાગેલા દર્શનનો સમૂળગો નાશ કરે છે. એ હિસાબે એ નવેય દર્શનાવરણમાં ગણાય છે.

(૩) મોહનીય ૨૬ પ્રકારે : એમાં મુખ્ય બે વિભાગ છે. ૧. દર્શન-મોહનીય, ૨. ચારિત્ર-મોહનીય, કે જે ૨૫ પ્રકારે છે.

દર્શનમોહનીય = મિથ્યાત્વ મોહનીય, કે જેના ઉદયે અતત્ત્વ પર રુચિ અને સર્વજ્ઞોક્ત તત્ત્વ પર અરુચિ થાય. આ ક્રમ બંધાવામાં એક જ છે, પણ પછી એના ૩ પુનઃથયેથી ઉદયમાં મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, ને સમ્યક્ત્વમોહનીય, એમ ૩ પ્રકારે છે (૧) સમ્યક્મોહમાં સમ્યક્ત્વથી તત્ત્વશ્રદ્ધા ખરી, પણ અતિચાર લગાડે, (૨) મિશ્રમોહનીયથી અતત્ત્વ ઉપર રુચિ-અરુચિ નહિ, તેમજ સર્વંશ પ્રભુએ કહેલા તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા ય નહિ, અને અશ્રદ્ધા ય ન થાય. (૩) મિથ્યાત્વમોહનીયથી અતત્ત્વરુચિ ને તત્ત્વઅરુચિ.

ચારિત્રમોહનીયની ૨૫ પ્રકૃતિ (૧૬ કષાયમોહનીય + ૯ નોકષાય મોહનીય) કષ = સંસારનો, આય = લાભ

જેથી થાય અર્થાત્ સંસારને વધારે તે કષાય. તે ક્રોધ-
માન-માયા-લોભ, રાગ-દ્વેષ આમાં સમાવિષ્ટ છે. ક્રોધ માન
એ દ્વેષ છે, માયા લોભ એ રાગ. ક્રોધાદિ ચારના દરેકના
પૂર્વેકાત્ અનંતાણુમંધી વગેરે ૪-૪ પ્રકાર હોઈ, ૧૬ કષાય
થાય, નોકષાય = કષાયથી પ્રેરિત કે કષાયના પ્રેરક હાસ્યાદિ
૬,- હાસ્ય, શોક, રતિ (ઇષ્ટમાં રાજ્યો), અરતિ
(અનિષ્ટમાં ઉદ્વેગ, નારાજી), ભય (સ્વસંકટપથી બીક),
ભુગુપ્તિ (દુર્ગંછા), પુરુષવેદ (સજેષમ થયે ખાટું
ખાવાની ઇચ્છાની જેમ જેના ઉદયે સ્ત્રીભોગની અભિલાષા
થાય તે), સ્ત્રીવેદ (પુરુષભોગની અભિલાષા), નપુંસકવેદ
(કલય અભિલાષા).

(૪) આંતરાય કર્મ ૫ પ્રકારે છે;

૧. દાનાંતરાય, ૨. લાભાંતરાય, ૩. ભોગાંતરાય, ૪.
ઉપભોગાંતરાય ને ૫. વીર્યાંતરાયકર્મ. આ કર્મસર (૧) દાન
કરવામાં, (૨) લાભ થવામાં, (૩) એક જ વાર ભોગ્ય
અન્નાદિ ભોગવવામાં, (૪) વારંવાર ભોગ્ય વસ્ત્રાલંકારાદિ
ભોગવવામાં, અને (૫) આત્મવીર્ય પ્રગટ થવામાં વિમ્નમૂલ છે.

આ જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મ ધાતીકર્મ છે. હવે
ખાકીના ચાર અધાતી કર્મમાં,-

(૫) વેદનીય-૨

૧. યાતા, ૨. અયાતા. જેના ઉદયે આરોગ્ય
વિપરોપભોગ વગેરેથી સુખનો અનુભવ થાય તે યાતા.
એથી ઉદ્દુ અયાતા.

(૬) આયુષ્ય-૪

નરકાયુ, તિર્થંચાયુ, મનુષ્યાયુ, અને દેવાયુ. તે તે નરકાદિ ભવમાં જીવને તેટલો તેટલો કાળ જકડી રાખનારું કર્મ તે આયુષ્યકર્મ. એ જીવને તે તે ભવમાં જીવતો રાખે.

(૭) ગોત્ર-૨

૧. ઉચ્ચગોત્ર, અને ૨. નીચગોત્ર. જેના ઉદયે ઐશ્વર્ય, સત્કાર, સન્માન વગેરેના સ્થાનભૂત ઉત્તમ જાતિ-કુળ મળે તે ઉચ્ચગોત્ર. તેથી વિપરીત તે નીચગોત્ર.

(૮) નામકર્મ ૬૭ ભેદ :-

ગતિ ૪ + જાતિ ૫ + શરીર ૫ + અંગોપાંગ ૩ + સંઘયણ-૬ + સંસ્થાન ૬ + વર્ણાદિ ૪ + આતુપૂર્વો ૪ વિહાયોગતિ ૨ = ૩૬ પિંડ પ્રકૃતિ + ૮ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ + ત્રસ દશક અને સ્થાવર દશકની ૨૦ = ૬૭. (પિંડ પ્રકૃતિ એટલે કે પેટાભેદના સમૂહવાળી પ્રકૃતિ. પ્રત્યેક પ્રકૃતિ = વ્યક્તિગત પેટાભેદ વિનાની ૧-૧ પ્રકૃતિ.)

આ ૬૭ પ્રકૃતિ આ પ્રમાણે છે :-

૧૪ પિંડ પ્રકૃતિ

(૧) ૪ ગતિ નામકર્મ નારકાદિ ચર્યાય જે કર્મથી પ્રાપ્ત થાય તે ગતિ નામકર્મ કહેવાય. એ ૪ પ્રકારે. નરકગતિ, તિર્થંચગતિ, મનુષ્યગતિ, અને દેવગતિ.

(૨) ૫ જાતિ-નામકર્મ એકેન્દ્રિયજાતિથી માંડી પાંચેન્દ્રિયજાતિ સુધીની કોઈ જાતિ દેવાવાળું કર્મ, તે જાતિનામકર્મ. એ હીનાધિક ચૈતન્યનું વ્યવસ્થાપક છે.

(૩) ૫ શરીર-નામકર્મ

‘શીર્યતે इति शरीरम्’ શીર્ણવિશીર્ણ થાય તે શરીર. એ (૧) ઔદારિક : ઉદાર સ્થુલ પુદ્ગલોનું બનેલું, દા. ત. મનુષ્ય-તિર્યચનું શરીર. (૨) વૈક્રિય = વિવિધ ક્રિયા(અણુ-મહાન, એક-અનેક) કરી ચકવાને યોગ્ય શરીર, દા. ત. દેવ-નારકનું. (૩) આહારક = શ્રી ત્રીગંકરદેવની ઋદ્ધિ બેવા, કે અંશય પૂછવા ચોદ પૂર્વી એક હાથનું શરીર બનાવે તે. (૪) તૈજસ = આહારનું પચન વગેરે કરનાર તૈજસ પુદ્ગલનો જંથો. (૫) કોમંભુ = જીવ સાથે લાગેલ કર્મનો જંથો. આવાં શરીર આપનાર કર્મ તે શરીર નામકર્મ.

(૪) ૩ અંગોપાંગ નામકર્મ

જેના ઉદયે ઔદારિક વૈક્રિય-આહારક શરીરને માથું, છાતી, પેટ, પીઠ, બે હાથ, બે પગ, એ ૮ અંગ, આંગળીઓ વગેરે ઉપાંગ, ને પર્વરેઆદિ અંગોપાંગ મળે તે અંગોપાંગ-નામકર્મ એકેન્દ્રિય જીવને અંગોપાંગ નામકર્મનો ઉદય ન હોવાથી શરીરમાં અંગોપાંગ નથી હોતા. શાળા-પત્ર વગેરે છે તે તો જુદા જુદાં જીવનાં શરીર હોવાથી એ કોઈ એક જીવ શરીરના અવયવ નથી. અહીં ‘શરીર નામકર્મ’ની અંતર્ગત ‘બંધન નામકર્મ’ અને ‘સંઘાતન નામકર્મ’ છે.

(૫) ૫ બંધન નામકર્મ

જેના ઉદયથી નવા લેવાતાં ઔદારિકાદિ પુદ્ગલો શરીરનાં જીવનાં પુદ્ગલની સાથે લાખની જેમ એકમેક ચોંટે છે, તે ચોંટાડનારું કર્મ, એ બંધન નામકર્મ. એથી અંગોપાંગ વધે તેમાં સાંધા ન દેખાય.

(૬) ૧૫ સંઘાતન નામકર્મ

નિયત પ્રમાણવાળા અને ગાત્રોની વ્યવસ્થાવાળા શરીરને રચતા પુદ્ગલના ભાગોને તે તે સ્થાનમાં દંતાવળીની જેમ સંચિત કરનારું કર્મ. દા. ત. આહારમાંથી જ દાંતના, જીભના, હાડકાના.... વગેરે વગેરે પુદ્ગલો બને, પરંતુ તે-તેને ત્યાં-ત્યાં જ ગોઠવનારું આ કર્મ છે.

(૭) ૬ સંઘયણ નામકર્મ

(હાડકાના ૬૬ કે દુર્બળ સાંધા દેનારાં કર્મ), (૧) વજ્રઋષભનારાયસંઘ૦ = હાડકાનો પરસ્પર સંબંધ, -એક ખીબને આંટી મારીને અને વચમાં ખીલી તથા ઉપર પાટા સાથે, -થયેલો હોય તે. (આમાં નારાય = મઠ્ઠાટબંધ, એના પર ઋષભ = હાડકાનો પાટો વીંટળાયો હોય, અને વચમાં ઠેક ઉપરથી નીચે આરપાર વજ્ર = હાડકાની ખીલી હોય તેવું સંઘયણ). (૨) ઋષભનાયસંઘ૦, -માત્ર વજ્ર નહિ, બાકી પહેલા મુજબ મઠ્ઠાટબંધ અને ઉપર પાટાવાળી હાડસંધિ (૩) નારાયસંઘ૦ = માત્ર મઠ્ઠાટબંધ હોય. (૪) અર્ધનારાય-સંઘ૦ = સાંધાની એક જ બાજુ હાડકાની આંટી હોય ને ખીલ બાજુએ ખીલીબંધ હોય. (૫) કીલિકાસંઘ૦ = હાડકાં પરસ્પર આંટીથી જોડાયા વિના ફક્ત ખીલીથી સંધાયેલ હોય. (૬) છેવટું (છેદરપૃષ્ઠ સેવાર્ત સંઘયણ) બે હાડકા માત્ર છેડે અડીને રહ્યા હોય તેલ માલીય વગેરે સેવાની અપેક્ષા રાખે તે.

(૮) ૬ સંસ્થાન નામકર્મ

(શરીર-ગાત્રની આકૃતિ દેનારું કર્મ.) (૧) સમયતુરસ્

સંસ્થાન (અસ્ત્ર=ખૂણા) પર્યાંકસને બેઠેલાના જમણા ઠીંચણથી ડાબા ખભાતું અંતર, જમણા ખભાથી ડાબા ઠીંચણતું અંતર, બે ઠીંચણતું અંતર. અને બે ઠીંચણના મધ્યભાગથી લલાટ પ્રદેશ સુધીતું અંતર—આ ચારે સરખા હોય તે સમથતુરસ્ત્ર સંસ્થાન; અથવા જેમાં ચારે બાજુના ઉપરથી નીચેના અવયવ ‘સમાન’ યાને સામુદ્રિક શાસ્ત્રને અનુસારે લક્ષણ અને પ્રમાણવાળા હોય તે સમચતુરં સંસ્થાન. (૨) ન્યગ્રોધ સંસ્થાન=વડ સરખું, નાભિથી ઉપરતું ચરીર લક્ષણવાળું, ને નીચેતું લક્ષણહીન. (૩) સાદિ સંઁ=ઉપરથી ઉલટું. (૪) વામન સંઁ=માથું, ગળું, હાથ; પગ એ ચારે લક્ષણ-પ્રમાણવાળા ને છાતી-પેટ વગેરે લક્ષણહીન હોય. (૫) કુખ્જ સંસ્થાન=માથું, ગળું વગેરે કદરૂપા અને એ સિવાયના છાતી-પેટ વગેરે સારાં હોય. (૬) હુંડક સંસ્થાન=સર્વ અવયવ પ્રમાણ-લક્ષણ વિનાનાં હોય.

(૬-૧૨) ૪ વર્ણુર્દિ નામકર્મ

જેના ઉદયે વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સારા-નરસા મળે. શુભ વર્ણુનામકર્મથી સારા મળે અને અશુભથી ખરાબ મળે. વર્ણુ આદિ દરેકમાં અવાંતર પ્રકારો છે, તેથી એ દરેકને ગુદી ગુદી પિંડ પદ્ધતિ ઠી.

(૧૩) ૪ આનુપૂર્વી નામકર્મ

નરકાનુપૂર્વી, તિર્યાંઆનુપૂર્વી, મહાપ્રાનુપૂર્વી, ને દેવાનુપૂર્વી. વિગ્રહ-ગતિથી (વચમાં ફંટાઈને) લવાંતરે જતા જીવને વાંકા ફંટાતાં આકાશપ્રદેશની શ્રેણિના અનુસારે વક્ર ગમનકર્મ

કરાવે, અને ખેંચીને તે ગતિમાં લઈ જાય, તે આતુર્પૂર્વ નામકર્મ.

(૧૪) ૨ વિહાયોગતિ નામકર્મ

(=ચલ) ૧. શુભ ચાલ : હંમ, હાથી વૃષભની સમાન.

૨. અશુભ : ઊંટ, ગધેડાની ચાલ.

૮ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ :-

(૧) અગુરુલઘુ નામકર્મ, — એના ઉદયથી શરીર એટલું ભારે કે હલકું નહિ, પણ અગુરુલઘુ મળે. (૨) ઉપધાત નામકર્મ, — આ કર્મથી પોતાના અવયવથી પોતે જ હણાય એવા અવયવ મળે હા. ત. પઠજીવી (જીભની પાછળ નાની જીભ) ચોર દાંત (દાંત ઉપર દાંત), છઠ્ઠી આંગળી. (૩) પરાધાત નામકર્મ, — આના ઉદયે જીવ બીજાને ઓજસથી આંજી દે એવી મુખમુદ્રા મળે. (૪) શ્વાસોચ્છવાસ નામ૦, — આથી શ્વાસોની શક્તિ મળે. (૫) આતપ નામ૦, — પોતે શીતલ છતાં બીજાને ગરમ પ્રકાશ કરે તેવું શરીર મળે; જેમકે સૂર્ય વિમાનના રત્નોત્તું શરીર. (અગ્નિમાં ગરમી તો ઉષ્ણસ્પર્શના ઉદયથી અને પ્રકાશ ઉત્કટ લાલ વર્ણના ઉદયથી છે.) (૬) બિદ્યોત નામ૦ = જેના ઉદયે જીવનું શરીર ઠંડો ચળકાટ પ્રકાશ આપે. હા. ત. ઉત્તર વૈશ્વિક શરીર, ચંદ્રાદિના રત્નો. ઓપધિ વગેરે. (૭) નિર્માણ નામકર્મ, — સુધારની જેમ અંગોપાંગને શરીરમાં ચોક્કસ સ્થાને રચે તે. (૮) જિન (તીર્થંકર) નામકર્મ = જેના ઉદયથી અષ્ટ મહાપ્રતિહાર્યાદિ અતિચયોથી

અલંકૃત દશામાં ધર્મશાસનની સ્થાપના કરવાનું મળે તે.

૧૦-૧૦ પ્રકૃતિ ત્રસ-સ્થાવર દશકની, -

એના ઉદયે નીચે જણાવ્યા મુજબ જીવને પ્રાપ્ત થાય -

- (૧) ત્રસ નામકર્મ = તડકા વગેરેમાંથી સ્વેચ્છાએ ખસી શકે, હુઃખમાં કંપી શકે, ગમનાગમન કરી શકે તેવું શરીર જેનાથી મળે તે કર્મ. જ્યારે સ્વેચ્છાએ ન હાલી શકે તેવું શરીર જેનાથી મળે તે સ્થાવરનામકર્મ (૨) બાદર નામકર્મ = જેથી આંખે દેખી શકાય તેવું શરીર મળે. સૂક્ષ્મ નામકર્મ = ઘણાં શરીર લેગાં થાય તો ય ન જોઈ શકાય. (૩) પર્યાપ્ત નામકર્મ = જેથી સ્વયંભૂ પર્યાપ્તિ પૂરી કરવાને સમર્થ હોય. એથી ઉદ્દુઃ અપર્યાપ્તિ (૪) પ્રત્યેકકં, - જીવ દીઠ જીવું શરીર આપે તે કર્મ. સાધારણ = અતંત જીવનું એક શરીર દે તે. (૫) સ્થિર નામકર્મ = જેનાથી મસ્તક, હાડકાં, દાંત વગેરે સ્થિર મળે તે કર્મ. અસ્થિર = અંગોપાંગ અસ્થિર દેનાર કર્મ. (૬) શુભ = નાભિની ઉપરના અવયવો શુભ દેનારું કર્મ. અશુભ = નીચેના અશુભ દેનારું કર્મ [કેાઈને માથેથી અડવામાં જો ખુશ થાય છે, પણ એને પગ લગાડવામાં ગુસ્સે થાય છે. બાકી પત્નીનો પગ અડવાથી રાજી થાય તે તો પોતાના મોઢને લઈને.] [૭] સૌભાગ્યકં = જેથી જીવ વગર ઉપકારે પણ સૌને ગમે તે કર્મ. દૌર્ભાગ્યકં = જેથી જીવ ઉપકાર કરનારો પણ લોકોને અરુચિકર બને તે કર્મ. [તીર્થંકર દેવો અભવ્ય આદિને ન ગમે તે તો તે જીવોના મિથ્યાત્વના ઉદયે.] [૮] સુસ્વરકં = જેથી સારો સ્વર મળે તે કર્મ, વિપરીત દુઃસ્વરકં. [૯] આદેયકં =

જેથી વચન યુક્ત કે આકંઠર વિનાનું છતાં બીજાને ગ્રાહ્ય બને તે કર્મ. જેને જોતાવેંત બીજા આદરમાન આપે તેવું કર્મ. જે કર્મના ઉદયથી વચન બીજાને અગ્રાહ્ય બને યા અનાદેય થાય તે અનાદેય નામકર્મ. [૧૦] યશ-કીર્તિ = જેથી જીવ લોકમાં પ્રયાસ પામે તે કર્મ. એથી વિપરીત અપચશન.

૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિ

સામાન્ય રીતે શુભ પરિણામે બંધાય અને શુભ રસે ભોગવાય તે કર્મ પુણ્યકર્મ કહેવાય મૂળ ચાર અઘાતી કર્મેમાંથી જ ૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ છે. ૧. શાતા વેદનીય + ૩ આયુધ્ય [નરક વિનાના] + ૧ જિંચ ગોત્ર + ૩૭ નામકર્મની = ૪૨ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ છે.

[તિયંચને પણ સ્વઆયુધ્ય મળ્યા પછી રાખવું ગમે છે, મરવું નથી ગમતું, માટે એને પુણ્યમાં ગણ્યું; પણ એને તિયંચગતિ નથી ગમતી, માટે એ પાપ-પ્રકૃતિ છે. નારકને મરવું ગમે છે, સ્વઆયુ-નરકાયુ ટકે એ નથી ગમતું; તેથી પુણ્યમાં નરકાયુ ન લીધું.]

નામકર્મની ૩૭ પુણ્ય-પ્રકૃતિમાં,-

૪ દેવ અને મનુષ્યની ગતિ તથા આતુપુર્વા + ૧ પંચેન્દ્રિય જાતિ + ૫ શરીર + ૩ અંગેપાંગ + ૨ પહેલું મંધયણ અને સંસ્થાન + ૪ શુભ વર્ણાદિ + ૧ શુભ વિદ્યાયોગતિ + ૭ ઉપધાત સિવાયની પ્રત્યેક પ્રકૃતિઓ + ૧૦ ત્રસ દશક આવે.

૮૨ પાપ પ્રકૃતિ

સંકલિષ્ટ અધ્યવસાયે બંધાય અને અશુભ રસે લોગવાય તે પાપકર્મ કહેવાય. મૂળ ચારે ઘાતી કર્મો પાપ પ્રકૃતિ છે, તેથી ૫ જ્ઞાના૦ + ૯ દર્શના૦ + ૨૬ મોહનીય + ૫ અંતરાય = ૪૫ ઘાતી; તેમજ અઘાતીમાંથી ૧ અશાતા વે૦ + ૧ નરકાયુ + નીચ જોત્ર + ૩૪ નામકર્મની, એમ ૩૭ અઘાતી એટલે ૪૫ + ૩૭ = કુલ ૮૨ પાપ પ્રકૃતિ થાય છે.

નામઠની ૩૪ પાપ પ્રકૃતિમાં,-

૪ નરક તિર્થંચની ગતિ-આત્મપૂર્વી + ૪ એકેન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિય જાતિ + ૧૦ પ્રથમ સિવાયના સંઘયજ્ઞ-સંસ્થાન + ૪ અશુભ વર્ણાદિ + ૧ અશુભ વિહાયોગતિ, એમ કુલ ૨૩ પિંક પ્રકૃતિ + ૧ ઉપઘાત + ૧૦ સ્થાવર દશક = ૩૪.

પુણ્યની ૪૨ + પાપની ૮૨ = ૧૨૪ પ્રકૃતિ. આમાં વર્ણાદિ નામકર્મ ૪ શુભ અને અશુભ એમ બે વાર ગણાયા, તેથી ૧૨૪-૪ = ૧૨૦ કુલ કર્મ-પ્રકૃતિ બંધાય, (બંધમાં આવે!;) આમાં મિથ્યાત્વ મોહનીયની સાથે મિથ્ર-મો૦ ને સમ્યક્ત્વ-મો૦ બંધાતી નથી (બંધમાં નથી આવતી.) તેથી એને બંધમાં ન ગણી, પરંતુ ઉદયમાં આવે છે; કેમકે બંધાયેલ મિથ્યાત્વત્ત્વ એ અર્ધ શુદ્ધ-શુદ્ધ થયેલું સ્વરૂપ છે. તેથી એ બેને ઉદયમાં ગણતાં, કુલ ૧૨૨ કર્મપ્રકૃતિ ઉદયમાં ગણાય. એમાં ૫ શરીર સાથે ૫ બંધન અને ૧૫ સંઘાતન ઉમેરતાં ૨૦ વધે, તથા વર્ણાદિ ૪ ને બદલે વર્ણ-૫, રસ-૫, ગંધ-૨ અને રૂપશ્ ૮, એમ ૨૦ ગણતાં ૧૬ વધે; એટલે કુલ ૩૬ વધવાથી ૧૨૨ + ૩૬ = ૧૫૮ કર્મ-પ્રકૃતિ સત્તામાં ગણાય.

* ઘાતી-અઘાતી કર્મ

જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મમાં જે જાત છે; એક ઘાતી, અને બીજી અઘાતી. ઘાતી એટલે આત્માની નિર્મળતા યાને પરમાત્મભાવના ગુણ જ્ઞાન, દર્શન, વીતરંગગેતારૂપ ચારિત્ર અને વીર્યાદિનો ઘાત કરનાર; અને અઘાતી એટલે જ્ઞેનો ઘાત નહિ કરનાર. મોક્ષસુંખ આત્મગુણ છતાં એવું રોધક વેદનીયકર્મ એ પરમાત્મપણાના ગુણોનું ઘાતક નહિ, માટે એ ઘાતીકર્મ નહિ.

* ઘાતી

ઘાતી કર્મ ચાર છે, - જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય. ખાકીના વેદનીય, આયુધ, નામકર્મ અને ગોત્રકર્મ એ ચાર અઘાતી કર્મ છે.

જ્ઞાનાવરણનો ઉદય થયો એટલે જ્ઞાન રોકાવાનું જ. મિથ્યાત્વનો ઉદય થયો એટલે સમ્યક્ત્વ ગુણ રોકાવાનો જ. તેથી તે ઘાતી છે પરંતુ અઘાતી દા. ત. અજ્ઞાતા વેદનીય કે અપયથ નામકર્મનો ઉદય થયો, એટલે જ્ઞાન, સમ્યક્ત્વ વગેરે ગુણો રોકાય જ એવો નિયમ નહિ. દા. દા. ત. જાણ્યા છતાં અપયથનો ઉદય થયા પછી મૂઢ બની જોની અસર લઈને જાણેલું જૂલે, તેથી જ્ઞાન ઢંકાર્થ જાય એમ બને; પણ તે તો અપયથથી નહિ કિન્તુ જ્ઞાનાવરણ-કર્મના ઉદયથી ઢંકાર્થ ગયું કહેવાય. એવું મોહનીય માટે સમજવાનું. દા. ત. અજ્ઞાતા, દૌર્ભાગ્ય, અપયથ, આવવા પર મૂઢ બની કયાય મોહનીયના ઉદયને જાગવા દઈએ. અર્થાત્ કયાય કરીએ તો જ દુઃખાદિ ગુણ અવરાય; અને ન જાગવા દઈએ

તો એકલી અશાતા કે દૌર્ભાગ્યાદિમાત્રથી ક્ષમાદિ આત્મશુભ અવસાય એવું નહિ; માટે એ ઘાતી નહિ. આનો અર્થ એ છે કે અઘાતી કર્મના ઉદય ચાલુ છે, અગર નવા ઉદયમાં આવ્યા છે, છતાં આપણે સાવધાન રહીએ તો જ્ઞાન આદિ શુભ ફાંદાં અને લીધે ઘવાય નહિ.

* પરાવર્તમાન-અપરાવર્તમાન

કેટલાંક કર્મ એવાં છે કે જે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી એક સાથે બંધાતાં કે ભોગવાતાં નથી; કિન્તુ વારાફરતી બંધાય કે ઉદય પામે છે, તેથી એને પરાવર્તમાન કહે છે. દા. ત. શાતા વેદનીય બંધાતું હોય ત્યારે અશાતા ન બંધાય; શાતાં ઉદયમાં હોય તો અશાતા ઉદયમાં ન આવે. એમ અશાતા બંધાતું હોય તો શાતાવેદનીય ન બંધાય. ત્રસદશક બંધાતું હોય તો સ્થાવર-દશક નહિ બંધાય. માટે આને શાતા-અશાતાને, ત્રસ-સ્થાવર દશકને પરાવર્તમાન કહેવાય બાકી જેના પ્રતિપક્ષી ન હોય તે અપરાવર્તમાન ગણાય; દા. ત. પાંચ જ્ઞાનાવરણ કર્મ.

બંધમાં પરાવર્તમાન ૭૦ પ્રકૃતિ છે. એમાં ૫૫ નામકર્મની (૨૩ પિંડપ્રકૃતિ તે ૪ વર્ણાદિ ને ૨ તેજસ કાર્મણ વિના + ૨ આતપ છિદ્રોત + ૨૦ જે દશક) + ૭ મોહનીય (રતિ-અરતિ-હાસ્ય-શોક-ઉવેદ) + ૨ ગોત્ર + ૪ આયુષ્ય = ૭૦. આમાં તે તે જોડકામાંથી એક બંધાય ત્યારે બીજી ન બંધાય, એટલે કે જોડકામાંથી વારાફરતી એકેક જ બંધાય, તેથી એને બંધમાં પરાવર્તમાન કહી બાકી ૫ જ્ઞાનાવ૦ + ૯ દર્શના૦ + ૫ અંતરાય, એ ૧૯ + ૧૯

મોહનીય + ૧૨ નામકર્મ = ૫૦ અપરાવર્તમાન છે એટલે એક સાથે બંધાય છે.

ઉદયમાં પરાવર્તમાન-૮૭ પ્રકૃતિમાં. ઉપરોક્ત ૭૦ માંથી સ્થિરાસ્થિર, શુભાશુભ એ ૪ બાદ કરતાં ૬૬ + ૫ નિદ્રા + ૧૬ કષાય = ૮૭. એમાં તે તે જોડકાં મળી એક ઉદયમાં હોય ત્યારે બીજી ઉદયમાં ન હોય; અર્થાત્ વારાફરતી એકેક જ ઉદયમાં આવે; તેથી એ ઉદયમાં પરાવર્તમાન કહેવાય. બાકી ૩૩ અપરાવર્તમાન છે, અહીં ઉદયમાં નિદ્રાદિ પાંચમાંથી અને ક્રોધાદિ. ચારમાંથી એક સમયે એક જ ઉદયમાં હોય. ક્રોધ ઉદયમાં હોય ત્યારે માન નહિ.... વગેરે. માટે એને ઉદયમાં પરાવર્તમાન કહ્યા ન્યારે એજ ૪ કષાય બંધમાં અપરાવર્તમાન હોવાથી ક્રોધાદિ ચારેય એક સાથે બંધાય છે એકલો ક્રોધ કરો કે એકલું અભિમાન કરો, પણ ત્યાં બંધાવાના ક્રોધ માન વગેરે ચારેય કષાયમોહનીય કર્મ !

* કર્મબંધનો નિયમ-પુણ્યપાપની ચતુર્ભંગી

આ સાથે એ સમજવાનું છે કે જીવ ન્યારે શુભ ભાવમાં વર્તે તો હોય, હા. તા. સમ્યક્ત્વ, દયા, ક્ષમા, નમ્રતા, દેવ-શુભાક્રિયા, વ્રત, સયમ વગેરેના ભાવવાળો હોય, ત્યારે શુભ કર્મ બાધે છે. એથી બિચારું હિંસાદિ પાપ, વિષયાસક્તિ ક્રોધાદિ કષાય, મિથ્યાત્વ, વગેરેના અશુભ ભાવમા વર્તે તો હોય ત્યારે અશુભ કર્મ બાધે છે. ધાર્મિક ક્રિયા અને આચારોનો આ પ્રભાવ છે કે જીવને તે શુભ ભાવમાં રાખે છે; તેથી એ જીવ શુભ કર્મ બાંધનાર બને છે.

અલગત્ ત્યાં ય જો કોઈ ધનની લાલસા કે કોઈના પર
ગુસ્સો વગેરે કરે, તો એ અશુભ ભાવ થવાથી અશુભ કર્મ
બાંધે છે. છતાં બહુધા એવું બને કે આરંભ-સમારંભ,
વિયય, પરિશ્રદ્ધ વગેરેની સાંસારિક ક્રિયાઓ સામાન્ય રીતે
અશુભ ભાવની પ્રેરક છે માટે એ અશુભ ક્રિયા છે; ત્યારે
ધાર્મિક ક્રિયા શુભ ભાવની પ્રેરક છે માટે શુભ ક્રિયા છે;
એટલે એ શુભ કર્મની કમાઈ કરાવે છે. શુભ ભાવ
જગાડના-વધારવા હોય તો, શુભ ક્રિયા જ ઉપયોગી કહેવાય.
અશુભ નહિ તેથી જ જીવન ધાર્મિક ક્રિયા અને ધાર્મિક
આચારોથી ભર્યું ભર્યું રાખવું જોઈએ.

૩૦- શુભ કર્મનો પણ લોભ શા માટે કરવો ?
અસલ તો એ કર્મ પણ એક બેડી જ છે, લલે સોનાની
બેડી પણ બેડીઓ તો તોડવાની જ છે, બેડીઓ તુટે તો જ
મોક્ષ થાય છે ને ? પછી શુભકર્મ-પુણ્યનો લોભ શા માટે ?

૩૧- શુભ કર્મ હોય તો સારો મનુષ્યભવ, આરોગ્ય,
આર્થ દેય, આર્થ કુળ, તથા દેવ-ગુરુ-ધર્મની સામગ્રી મળે
છે; અને તે મળવાથી જ જિંદગી ધર્મ-આરાધના થઈ શકે
છે. કૃતરું ઘણુંય નવરું છે, પણ જ્ઞાનોપાર્જન, ધર્મશ્રવણ,
જિનભક્તિ, વ્રતનિયમ વગેરે કેમ નથી કરી શકતું ? કહો,
મનુષ્યપણાનું પુણ્ય ઉદ્યમા નથી ને ધર્મસામગ્રી એની પાસે
નથી, તેથી કહો, - કર્મ તોડનારી ધર્મ-આરાધના માટે
જરૂરી સામગ્રી મેળવી આપનાર શુભ કર્મ છે, તેથી એની
પણ જરૂર છે. અહીં આયુષ્યનું શુભ કર્મ ખૂટી જાય છે,
તો ધર્મસાધના અટકી પડે છે, આ દેખાય છે.

૫૦- એમ તો એ પણ દેખાય છે ને કે આરોગ્ય શ્રીમંતાઇ, યથ વગેરે પુણ્ય ઉદયમાં હોઇને જ વધારે પાપ પણ કરે છે ?

ઉ- એતું કારણ એ છે કે એતું પુણ્ય કલંકિત છે, પાપાનુબંધી પુણ્ય છે. પાપ અને પુણ્ય બબ્બે જાતના છે.

પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય એટલે ઉદયમાં પુણ્ય હોય, અને એ એવા પુણ્યાનુબંધવાળું-શુભસંસ્કારવાળું કે એ પુણ્યોદયની સાથે સદ્ગુણ-ધર્મસાધના હોઈ નવું પુણ્ય બંધાતું હોય.

પાપાનુબંધી પુણ્ય એટલે પુણ્ય ઉદયમાં હોય કે ઉદયમાં લાવતું હોય, પણ વિષય-કષાય, અર્થ-કામ, દ્વિસા, જૂઠ વગેરે સેવી રહ્યો હોય, માટે નવાં પાપકર્મ બાંધે. એટલે એ પુણ્ય પાપાનુબંધવાળું કહેવાય.

અશાતાદિ પાપના ઉદયમાં પણ ધર્મસાધના કરે છે, તો પુણ્ય બાંધે (ઉપાજે) છે, તેથી એ પાપ પુણ્યાનુબંધી થયું.

એથી જિલદું અશાતાદિ પાપોદય છતાં દ્વિસાદિ પાપો કરે છે, તો પાપકર્મ બાંધે; તેથી એ પાપાનુબંધી પાપ કહેવાય.

આ સ્થિતિ હોઇને જ સાવધાન રહેવાતું છે કે શુભ કર્મ કલંકિત યાને પાપાનુબંધી નહોં ઉપાજવું. એ માટે આ સાવધાની રાખવાની કે બધા કર્મ કેવળ આત્મકલ્યાણ, જિનારાપાલન, કર્મદાય, ભવનિસ્તાર અને આત્મગુણ

માટે જ કરવા.

* દ્રુવબંધી

જ્ઞાનાવરણ આદિ કેટલાંક પાપ કર્મ મહાયોગીપણા સુધી પહોંચવા છતાં અર્થાત શુભ ભાવમાં રહ્યા હોય તો પણ બંધાતા જ રહે છે, તેથી એને દ્રુવબંધી કહે છે. તો પછી અહીં શુભ ભાવનો પ્રભાવ શો? પ્રભાવ એ છે કે શુભભાવના લીધે એ પાપકર્મોની સ્થિતિ તથા રસ બહુ મંદ બંધાય છે. એથી બિલદું અશુભ ભાવ વર્તતો હોય ત્યારે દ્રુવબંધી શુભ કર્મ બંધાવાઈ તો ખરું જ, પરંતુ એનો રસ બહુ મંદ બંધાવાનો, અને અશુભ ભાવ વર્તતો હોય ત્યારે દ્રુવબંધી અશુભ કર્મના સ્થિતિ-રસ વધુ તીવ્ર બંધાય છે. દ્રુવબંધી એટલે એને ચોખ્ખા શુભસ્થાનક સુધી સતત બંધાયા જ કરે. દ્રુવબંધી કર્મ આ ૪૭ છે, - ૫ જ્ઞાનાવરણ, ૬ વશનાવરણ, ૫ અંતરાય, મિથ્યાત્વ, ૧૬ કષાય, ભયં. ભુગુપ્તિ, વર્ણચતુષ્કં, તેજસ, કાર્મણ, અગ્નિચતુષ્કં, નિર્માણ ૦ ઉપધાત ૦.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. કર્મબંધની પ્રક્રિયા અને ૪ પ્રકારે બંધ સમજાવો.
૨. ૮ પ્રકારનાં કર્મ આત્મા પર શી શી અસર કરે છે?
૩. 'કરણ' એટલે શું? સંક્રમણથી શું થાય?
'અચવર્તના' શું?
૪. શુભ ભાવમાં રહેવાના કેટલા લાભ? દ્રુવબંધી પર શી અસર?

૫. સમભવો, - ધંધા, અપાય, નિદ્રાનિદ્રા, સ્ત્યાનર્થિ, દર્શન-
મોહ, નોકયાય, આહારકશરીર, વજ્રકપલનારાય,
ન્યાઓધ, આતુપૂર્વનામકર્મ, વિહાયોગતિ, પરધાત,
પાપાનુબંધી.
૬. નામકર્મમાં પુણ્ય પ્રકૃતિઓ ને પાપપ્રકૃતિઓ કઈ કઈ!
૭. ધાતી-અધાતી એટલે? 'પરાવર્તમાન' એટલે? એ
કેટલી?
૮. પુણ્ય તો ભેડી છે એની શી જરૂર?

મોક્ષ-માર્ગ

આપણે જોઈ આવ્યા કે આત્મા મિથ્યાત્વ આદિ કારણોને લીધે કર્મ બાંધે છે અને કર્મથી સંસારમાં રખડે છે. પરંતુ જો એનાથી વિરુદ્ધ માર્ગે ચાલે તો કર્મ અને સંસારથી છુટી મોક્ષે પહોંચી શકે. એ વિરુદ્ધ માર્ગ એટલે મિથ્યાત્વાદિથી વિરુદ્ધ સમ્યગ્દર્શનાદિનો માર્ગ; એટલે કે જેમ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ એ સંસારનો માર્ગ છે, તેમ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ; અહીં ચારિત્રમાં તપનો સમાવેશ છે-તેથી કહેવાય કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ એ મોક્ષનો માર્ગ છે.

* મોક્ષ માર્ગ કયાં મળે ?

જીવ અનાદિ કાળથી આ સંસારમાં સ્વાત્માનું અસ્તિત્વ ને વિષયકષાયના

આવેશ વગેરે કારણે પહેલાં તો માત્ર સૂક્ષ્મ અનંતકાય નિગોદ વનસ્પતિમાં જ જન્મ-મરણ કરતો હોય છે. ત્યારે બીજા કોઈ બાહર વનસ્પતિકાય કે પૃથ્વીકાયાદિ યા બેઈન્દ્રિયાદિ તરીકેની ઓળખમાં અર્થાત્ વ્યવહારમાં આવતો ન હોઈ, એ અવ્યવહાર રાશિનો. જીવ કહેવાય છે. એ તો જ્યારે કોઈ એક જીવ સંસારમાંથી મોક્ષ પામે ત્યારે જેની ભવિતવ્યતા બળવાન હોય તે જીવ આ અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે છે, અર્થાત્ બાહર વનસ્પતિકાય, પૃથ્વીકાય.... વગેરેનો જન્મ પામી એવી ઓળખમાં આવે છે, ત્યારે એ વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યો ગણાય છે.

અહીંથી જીવ સીધો ઉપર જ ચડે એવો નિયમ નથી. પૃથ્વીકાયાદિ કે બેઈન્દ્રિયાદિ વગેરેમાંથી પાછો ઠેઠ નીચે સૂક્ષ્મ વનસ્પતિ સુધી પણ એને પડવાનું થાય છે. ત્યાં કાળના કાળ પણ વીતી જાય એવું ય બને છે. પાછો ઉપર ચડે છે.... વળી પડે છે.... આમ કરતાં કરતાં પંચેન્દ્રિયપણામાં આવી જાય છે. પરંતુ અહીં સુધી તો એ જીવને કોઈ ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ જ નથી ગઈ. તિથંચ પશુપંખીના અવતાર પણ કોઈ જાય છે, એ તો ઠેઠ મનુષ્યભવ સુધી પણ આવી જાય, તો ય ધર્મ-પ્રાપ્તિ મુલભ નથી. કેમકે જ્યાંસુધી જીવને આ સંસારમાં હજી એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળથી વધુ ભમવાનું હોય ત્યાંસુધી ધર્મ-પ્રાપ્તિ થતી નથી.

એમ તો ધર્મના રૂડાં રૂળ, દેવપણું વગેરે જોઈને એ લેવા માટે અ-ચરમાવર્તકાળમાં ચારિત્ર યાને સાધુ-દીક્ષા પણ સ્વીકારી લે છે, અને પાળે પણ છે, પરંતુ તે તો

માત્ર દુનિયાના મુખ્ય માટે; તેથી વાસ્તવિક ધર્મ એના હૈયે રખાયો તો નથી. એ તો જ્યારે છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ (ચરમાવર્તકાળ)માં આવે ત્યારે જ જીવની પોતાના આત્મા અને ધર્મ તરફ દષ્ટિ જાય છે, સંસાર પર ઉદ્વેગ જન્મે છે, અને મોક્ષની અભિલાષા (ચુચિ) થાય છે. મુક્તિયા તાવની જેમ એટલી મુક્ત પાકે ત્યારે જ પ્રગળ રાગનો તાવ મોળો પડે, પછી જ ધર્મચુચિ થાય.

* ભવ્ય-અભવ્ય :

આ મોક્ષ-દષ્ટિ પણ ભવ્ય જીવને જ લાગે છે, અભવ્યને નહિ. ભવ્ય એટલે મોક્ષ પામવાની લાયકાતવાળો; અભવ્ય એટલે મોક્ષની લાયકાત વિનાનો. ક્યારેય પણ એને મોક્ષની શ્રદ્ધા જ નહિ થવાની. એ કદી મોક્ષતાત્વ નહિ માને; એને કદી શંકા થ નહિ થાય કે ‘મારો મોક્ષ થશે કે નહિ? શું મારે સા્વા સંસારમાં ભટક્યા જ કરવાતું?’ કારણ, એને કદી મોક્ષની શ્રદ્ધા જ નહિ થવાની, સંસારનો પક્ષપાત જ નહિ છૂટવાનો. એટલે એ આશ્ચર્ય કે જેને એટલું પણ શાય કે ‘શું ત્યારે મારે જન્મ-મરણ ક્યાં જ કરવાના? મારો મોક્ષ નહિ થાય? હું ભવ્ય હોઈશ કે અભવ્ય?’ આવી શંકા પણ પડે, એ જીવ ચોક્કસ ભવ્ય હોય છે અને તે પણ ચરમાવર્તમાં આવેલો હોય છે. કેમકે ચરમાવર્તકાળમાં જ અંતરમાં બિંદે બિંદે મોક્ષ તરફ સહેજ પણ ચુચિ થાય; ને એ ધમ્મ હોય તો જ આવો સંસારબ્રમણનો ભય ઉત્તો થાય છે, ને આવી શંકા પડે છે.

છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્તકાળ પહેલાં એટલે કે

અ-ચરમાવર્તકાળમાં મોક્ષની રુચિ નહિ થવાતું કારણ દેહદષ્ટિ અને જડ સુખોનો આવેશ વગેરેને પોષનાર સહજમગ છે. સહજમગ નિબિડ (અંધ) રાગ-દ્વેષરૂપ છે. એનો ઠીક ઠીક ધ્યાય થાય ત્યારે જ મોક્ષ અને ધર્મ ઉપર દૃષ્ટિ જાય. એ વસ્તુ હવે ચરમાવર્તમાં આવે ત્યારે જ બની શકે છે. જેમ બિમારને રોગ પાડ્યો ન હોય ત્યાં સુધી બતાની રુચિ નથી થતી; એવી રીતે અ-ચરમાવર્તકાળમાં ધર્મરુચિ નથી થતી. ચરમાવર્તમાં કાળ પાડ્યા એટલે ધર્મરુચિ થઈ શકે છે.

ચરમાવર્તમાં પણ પ્રવેશ થતાં તરત જ બધાને મોક્ષ અને તે માટે ધર્મની રુચિ ધ્યાય એવું નથી હોતું; વહેલા મોડા પણ થાય છે. એ યથાનાં લક્ષણ ત્રણ છે,—

- (૧) દુઃખી ઉપર દયા,
- (૨) ગુણવાન ઉપર દ્વેષ નહિ અને
- (૩) ઔચિત્ય.

આ ત્રણ કોઈ દુન્યવી લાલ આંચકી લેવા માટે નહિ, પણ નિઃસ્વાર્થભાવે ધ્યાય, હૃદયની તેવી કુણાચના લીધે પ્રગટે; તો માની શકાય કે નિબિડ રાગ-દ્વેષરૂપી સહજમગ ધસારે પડ્યો છે. સહજમગનો ઠીક ઠીક ધ્યાય ત્યારે જ વિષયકષાયનો આંધળો આવેશ મંદ પડે છે, આત્મતત્ત્વ તથા મોક્ષ લક્ષમાં આવે છે, અને ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ જાય છે.

ધર્મ પણ બધાને પહેલવહેલો સર્વશકયિત શુદ્ધ ધર્મ અર્થાત સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ સાચો મોક્ષમાર્ગ મળી જ જાય છે એવું પ્રાયઃ નથી બનતું; છતાં આ

મોક્ષમાર્ગ તરફ લઈ જાય એવા ગુણો મળે છે. એ ગુણોના જીવનને માર્ગાનુસારી જીવન કહે છે. અશુદ્ધ ધર્મ પામ્યો હોય અર્થાત્ અ-સર્વજ્ઞ કહેલ મિથ્યા ધર્મ મળ્યો હોય, છતાં જો એ આત્મવાદી ધર્મ હોય, અને એમાં મોક્ષવસ્તુ માનેલી હોય, તો ચરમાવર્ત અને સહજમળ-હ્રાસનાં કારણે આત્મા અને મોક્ષ ઉપર રુચિ તથા ધર્મશ્રદ્ધા થવાની. માત્ર એ ધર્મ અ-સર્વશક્યિત હોઈને, એમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યાત્મક સ્યાદ્વાદ-સિદ્ધાન્તાનુસાર આત્માદિ દ્રવ્યસ્ત્વં ને ‘પરિણામી નિત્ય’ યથાર્થે સ્વરૂપ, તે કહેલું નહિ મળે; તેમ મોક્ષનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નહિ મળે છતાં સંસારથી છૂટવા રૂપી મોક્ષની વાત મળે, એના પર થકા થાય, એટલે માર્ગાનુસારી જીવનના ગુણો આચરણમાં આવે.

❁ પ્રશ્નો ❁

- (૧) જીવ અનાદિથી આ સંસારમાં કેમ લટકે છે ?
- (૨) અવ્યવહાર-વ્યવહાર શરિ એટલે શું ?
- (૩) અશુદ્ધ જ જીવ અનાદિ નિગોદમાંથી બહાર કેમ આવે ?
- (૪) આ ચરમાવર્તમાં ચારિત્ર કેમ મ તારે ?
- (૫) અજાણ્યમી ખાસિયત શું ? સ્વ-અજ્ઞાત કેમ જાણાય ?
- (૬) સહજ મળ શું ? એ શું કરાવે ? એ કયાં પાડે ?
- (૭) મિથ્યાધર્મ ચરમાવર્તમાં હોય ? કયા લક્ષણે ?

માર્ગાનુસારી જીવન

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્-
ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વથી સભર સાધના
એટલે મોક્ષનો માર્ગ. આ માર્ગ પ્રત્યે
દોરી જાય, તે માર્ગે અતુસરણ
(આકર્ષણ) કરાવે, તે માર્ગે જીવવામાં
સહાય રૂપ થાય તે માર્ગાનુસારી જીવન.

શાર્ત્રેમાં માર્ગાનુસારીના પાંત્રીસ
શુભ કથા છે. આ શુભોને સ્વરણતાથી યાદ
રાખવા માટે અહીં આપણે તેને ચાર
વિભાગમાં વહેંચીએ છીએ.

(૧) જીવનમાં કરવા યોગ્ય ૧૧
કર્તવ્ય, (૨) જીવનમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય
૮ દોષ, (૩) જીવનમાં ઉતરવા યોગ્ય ૮
શુભ, અને (૪) જીવનમાં સાધવા યોગ્ય
૮ સાધના,

* આ ચાર વિભાગ પ્રમાણે *

* માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણોનો કોઠો. *

૧૧ કર્તવ્ય	૮ દોષત્યાગ	૮ ગુણ-અલ્પ	૮ સાધના
૧. ન્યાયસંપન્નતા	૧. નિંદા-ત્યાગ	૧. પાપ-ભય	૧. કૃતરાતા
૨. ઉચિત વ્યય	૨. નિઘપ્રવૃત્તિ- ત્યાગ	૨. લજ્જા	૨. પરોપકાર
૩. ઉચિત વેશ	૩. ઇન્દ્રિય-શુભામી ત્યાગ	૩. સૌમ્યતા	૩. દયા
૪. ઉચિત વિવાહ	૪. આંતરશત્રુજ્ય	૪. ભોક્ષપ્રિયતા	૪. સત્સંગ
૫. ઉચિત ઘર	૫. અભિનિવેશ- ત્યાગ	૫. દીર્ઘ દષ્ટિ	૫. ધર્મશ્રવણ
૬. અજીર્ણ	૬. ત્રિવર્ગ- અબાધા	૬. બલાબન્ધ- વિચારણા	૬. બુદ્ધિના ૮ ગુણ
૭. કાળે સાત્ત્વ- વાગું ભોજન	૭. ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ	૭. વિરોધતા	૭. પ્રસિદ્ધેશ- ચાર પાલન
૮. માતૃપિતાની પુજા	૮. અદેશકાલચર્યા -ત્યાગ	૮. ગુણપક્ષપાત	૮. શિષ્ટાચાર પ્રશસા
૯. પોષ્ય-પોષણ			
૧૦. અતિથિ-સાધુ , દીનની સરભરા			
૧૧. જ્ઞાનવૃદ્ધ અને ચારિત્રપાત્રની સેવા			

* ૧૧ કર્તવ્ય

(૧) ગૃહસ્થ જીવન છે એટલે આજીવિકા કરાયા વિના ચાલવાનું નથી. તેા તે ન્યાયથી ઉપજતી એ ન્યાયસંપન્ન વિભવ અને બીજા બાળતોમાં ય ન્યાયસંપન્નતા નામનું પહેલું કર્તવ્ય.

(૨) ખર્ચ પણ લાવેલા પૈસાને અતુમાર રાખવો, પણ વધારે પડતો કે ધર્મને બૂલીને નહિ, એ ઉચિતખર્ચ (આયોગિત વ્યય) નામનું ણીશું કર્તવ્ય.

(૩) પૈસાથી કદ્દમટ (છાટકો) વેશ નહિ પહેરવો, પણ છાજતો વેશ (સાથે છાજતો બીજી વસ્તુનો ઉપયોગ) રાખવો. એ ઉચિત વેશ, અતુદ્દમટવેશ નામનું ત્રીશું કર્તવ્ય.

(૪) રહેવા માટે ઘર એવું નહિ કે ચોર-હુચ્ચાને કાવટ આવી જાય ત્યાં ઘરમાં પાપો પેસી જાય. અર્થાત્ બહુ દ્વારવાળું નહિ, બહુ ઉંડાણમાં કે જાહેર નહિ, તેમજ સારા પાકોશવાળું જોઈએ. એ ચોથું કર્તવ્ય ઉચિત ઘર.

(૫) ઘર ચલાવવા વિવાહ કરશે, તે સિન્ન ગોત્રવાળા અને સમાન કુળ તથા આચારવાળા સાથે જ કરાય, એ ઉચિત વિવાહ.

(૬) ઘરમાં લોજન કરશે તે પૂર્વનું ખાધેલું પચ્યું ન હોય ત્યાંસુધી નહિ કરવાનું, એ અણભૂં લોજન-ત્યાગ, છટકું કર્તવ્ય.

(૭) ભૂખ હોય છતાં લોજન પણ લગભગ નિયત કાળે અને પોતાની પ્રકૃતિને માફક જ કરવું. તે 'કાળે સાત્મ્યતઃ લોજન' નામનું સાતમું કર્તવ્ય. નિયમિતતા એટલા માટે કે ઉદરમાં પાચક રસો નિયમિત જાગે છે વહેલા-મોડામાં એમાં ફેરફાર થાય છે. પ્રકૃતિ વાયુની હોય અને વાલ-વટાણા વગેરે વાપરે તો વાયુ વધીને તબિયત બગડે.

(૮) લોજન પણ પોતાનું પછી, ને માતાપિતાનું પહેલાં

એમાંય માતાપિતાને લોજન વસ્ત્ર, શય્યા વગેરે શક્તિ અનુસાર પોતાના કરતાં સવાયાં આપીને ભક્તિ કરવાની. એ આઠમું કર્તવ્ય માતાપિતાની પૂજા.

(૬) સાથે સાથે પોતાની જવાબદારીવાળા પોષ્યવર્ગનું કુટુંબાદિનું પોષણ. ઉપરાંત—

(૧૦) ‘અતિથિ’ એટલે કે જેમને ધર્મ દોષ તિથિએ નહિ પણ સદાય છે એવા મુનિ; તથા ‘સાધુ’ અર્થાત્ સન્નમન; એ, અને ‘દીન-હીન-દુઃખી’ માણસ ધરે આવી ચઢે તે, તેમની યથાયોગ્ય સરભરા એ અતિથિ-સાધુદીનની યથાયોગ્ય પ્રતિપત્તિ. તથા,—

(૧૧) સાતિમાં જ્ઞાનવૃદ્ધ ને ચારિત્રપાત્ર હોય તેની સેવા એ અગિયારમું કર્તવ્ય.

* આઠ દોષનો ત્યાગ

(૧) નિંદાત્યાગ,— ખીજની નિંદા કરવી કે સાંભળવી નહિ. નિંદા એ મહાન દોષ છે. એથી હૃદયમાં કાળાચ, પ્રેમભંગ, નીચગોત્રકર્મનો બંધ, વગેરે તુકશાન નીપજે છે.

(૨) નિંદાપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ,— જેમ મોટે નિંદા નહિ તેમ ક્રયા કે ઇન્દ્રિયોથી ખીજનો વિશ્વાસઘાત, જુગાર આદિ નિંદા પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ નહિતર નિંદા થાય, પાપ લાગે.

(૩) ઇન્દ્રિયગુલામી-ત્યાગ :— ઇન્દ્રિયોને અયોગ્ય સ્થાને જતી અટકાવવા એના પર અંકુશ રાખવો.

(૪) આંતરશત્રુજય :— હૃદયમાં તીવ્ર ક્રમ-ક્રોધ—

લોભ, માન (હઠાચહાદિ)-મદ-દુષ્ એ છ આંતર શત્રુઓ પર વિજય મેળવવો. નહિતર એની શુભામીમાં ધન, પૂર્વજ પુણ્ય. ને ધર્મ વગેરે શુભાવવાઈ થાય.

(૫) અભિનિવેશત્યાગ : એમ મનમાં અભિનિવેશ-દુરાચર નહિ રાખવો, નહિતર અપકીર્તિ વગેરે થાય. માટે જ-

(૬) ત્રિવર્ગ-બાધાત્યાગ :- જોટા આવેશથી ધર્મ-અર્થ-કામને પરસ્પર બાધા પહોંચે એવું ન કરવું. અર્થાત એ ત્રણમાંથી એક પર એવા તૂટી ન પડવું, કે જેથી બીજો મીઠાય, અને અપયશ, ધર્મલઘુતા, ધર્મહાનિ, વગેરે અનર્થ નીપજે.

(૭) ઉપદ્રવચુકા સ્થાન ત્યાગ :- બળવો, ખેડો, વગેરે ઉપદ્રવવાળાં સ્થાનનો ત્યાગ કરવો.

(૮) અયોગ્ય દેશકાળ ત્યાગ :- તેમ અયોગ્ય દેશકાળમાં કરવું નહિ દા. ત. વેશ્યા કે ચોર હુમ્યાની શેરીમાંથી જવું નહિ. એમ બહુ મોડી રાતે કરવું નહિ, નહિતર કલક આવે કે લૂંટાવું પડે.

* આઠ ગુણોનો આદર

(૧) પાપનો ભય :- હંમેશા પાપનો ભય રાખવો, - 'રખે ! મારાથી પાપ થઈ જાય તો !' આ ગુણથી પાપનો પ્રસંગ હોય ત્યાં 'આથી, મારું આત્મિક દષ્ટિએ શું થાય ?' એવો ભય રહે. આત્મોત્થાનનો આ પાયો છે.

(૨) લજ્જા :- અકાર્ય કરતાં લજ્જા આવે તો

બનતા લગી એ કરે જ નહિ. તેમ વડિલોની લજ્જા, દાક્ષિણ્ય હોય, તેા ખોટે રસ્તે જતાં ચટકે. એમ ઇચ્છા ન હોય તેા પણ લજ્જાથી સારું કાર્ય કરવા પ્રેરાય, તેમજ બીજાની પ્રાર્થનાનો ભંગ ન કરે.

(૩) સૌમ્યતા :- સ્વભાવ, હૃદય, વાણી અને આકૃતિ સૌમ્ય રાખવી, હથ નહિ પણ મુલાયમ શીતલ રાખવી, તેા સૌનો સદ્ભાવ, સદ્ગુણોત્પત્તિ મળે.

(૪) લોકપ્રિયતા :- ઉપરોક્ત ગુણો અને સદ્ આચારથી લોકનો પ્રેમ સંપાદન કરવો.

(૫) દીર્ઘદૃષ્ટિ :- દરેક કાર્યમાં પગલું માંડતા પહેલાં ઠેક પરિણામ સુધી નજર પહોંચાડવી, કે જેથી પછી પસ્તાવું ન પડે.

(૬) બહાબલ-વિચારણા :- કાર્ય પરિણામે લાભદાયી પણ હોય છતાં કાર્ય અને પરિણામ માટે પોતાનું ગળું ફેટલું છે એ વિચારી લેવું. જિનગતમાં આઘા જઇને વધુ પાછા પડવાનું થાય.

(૭) વિશેષજ્ઞતા :- (વિશેષ = વિવેક) હંમેશ સાર-અસાર, કાર્ય-અકાર્ય, વાચ્ય-અવાચ્ય, લાભ-નુકસાન, વગેરેનો વિવેક કરવો. તેમજ વિશેષ નવું નવું આત્મદિતકર જ્ઞાન મેળવતા રહેવું.

(૮) ગુણુપદાપાન :- સ્વ-જીવનમાં શું, કે બીજામાં શું, અર્વાચ ગુણ તરફ રુચિ ધરવી, દોષ તરફ નહિ; દોષના બદલે ગુણના પદાપાતી બનવું.

* આઠ સાધના :-

(૧) કૃતજ્ઞતા :- દેવ-ગુરુ-માતાપિતાદિ કૌર્ષના પણ થોડાં ય ઉપકારને ભૂલવો નહિ, કિંતુ યાદ રાખી યથાશક્તિ બદલો વાળવા તત્પર રહેવું.

(૨) પરોપકાર :- સામાજી ઉપકાર ન પણ કર્યો કે ન કરવાનો હોય, છતાં આપણે નિઃસ્વાર્થ ઉપકાર કરતા રહેવું.

(૩) દયા :- હૈયું કુણું કૌમળ દયાળુ રાખી, શક્ય તન-મન-ધનથી દયા કરતા રહેવું. નિર્ઘંતતા કદી ન રાખવી.

(૪) સત્સંગ :- સંસારમાં સંગમાત્ર રોગ છે, દુઃખકારક છે; પરંતુ સત્સંગ જો રોગ કાઢવાનું ઔષધ છે. માટે સત્પુરુષોનો સંગ બહુ સાધવો.

(૫) ધર્મશ્રવણ :- સત્સંગ સાધી ધર્મનું શ્રવણ કરતા રહેવું તેથી પ્રકાશ અને પ્રેરણા મળ્યા કરવાથી જીવન સુધારવા તક મળે છે.

(૬) ભુદ્ધિના આઠ ગુણ :- ધર્મશ્રવણ કરવા માટે તેમજ વ્યવહારમાં કૌર્ષની ખોટી દેખાતી બોલચાલ પર ઉતાવળિયા ન થવા માટે ભુદ્ધિના આઠ પગથિયા પર ચઢવું તે આ,- ગુણ્યુષા ધ્વજનં ચૈવ બ્રહ્મણં ધારણં તથા ।
ઋદ્ધોપોદ્ધોઽર્થવિજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનમ્ ચીગુણા : ॥

૧. સાંભળવાની પહેલી ઇચ્છા ઊભી કરવી તે ગુણ્યુષા. પછી ૨. આડઅવળાં કાઢેડિયાં ન ભારતાં કે ચિત્તશૂન્ય થા ચિત્તને અન્યત્ર લાગેલું ન કરતાં બરાબર સાંભળવું તે

શ્રવણ, ૩. સાંભળતાં સમજતા જવું તે શ્રવણ. ૪. સંમજેલું મનમાં જરાખર ધારી રાખવું તે ધારણા. પછી ૫. સાંભળેલ તત્ત્વ પર અતુક્રુણ તર્ક દૃષ્ટાંત વિચારવા તે ઊહા. ને ૬. પ્રતિપક્ષમાં 'એ નથી?' તે જોવું. અગર પ્રસ્તુતમાં બાધક અંશ નથી એ નક્કી કરવું તે અપોહ ૭. ઊહાપોહથી પદાર્થ નક્કી કરવો તે અર્થવિજ્ઞાન. ૮. પદાર્થ-નિર્ણય પર સિદ્ધાન્ત-નિર્ણય, સાર-રહસ્ય-તાત્પર્ય-નિર્ણય કે તત્ત્વનિર્ણય કરવો તે તત્ત્વજ્ઞાન.

(૭) પ્રસિદ્ધ દેશાચારપાલન :- બુદ્ધિના ૮ ગુણ સાથે ધર્મશ્રવણ કરે એટલે એ લોકને જે સંકલેશ કરાવે, ધર્મનિંદા કરાવે, એવું પ્રસિદ્ધ દેશાચારનું ઉલ્લંઘન ન કરે;

(૮) શિષ્ટાચાર પ્રશંસા :- શિષ્ટપુરુષોના આચારો આ છે- લોકનિંદાનો ભય, દીન-દુઃખિયાનો ઉદ્ધાર, કૃતજ્ઞતા, અન્યની પ્રાર્થનાનો ભંગ ન કરવાનું દાક્ષિણ્ય, નિંદાત્યાગ, શુણ્યપ્રશંસા, આપત્તિમાં ધૈર્ય, સંપત્તિમાં નમ્રતા, અવસરોચિત હિત-પ્રિત-પ્રિય વચન, વચન-બદ્ધતા, વિદ્વન્નય, આયોચિત વ્યય, સત્કાર્યનો આચર, અકાર્યનો ત્યાગ, અતિનિદ્રા-વિષય-કૃપાય-વિક્રયાદિ-પ્રમાદનો ત્યાગ, ઐચિત્ય.... વગેરે આચારોની પ્રશંસા કરતા રહેવું. જેથી એનો પક્ષપાત રહે, ને મનમાં એના સંસ્કાર જિભા થાય

માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણોથી જીવન મધ્યમધર્મ બને એ બહુ જરૂરી છે, કેમકે આગળ ઠેક સંસાર ત્યજીને સાધપણ મધી પહોંચેલા પણ્ય જો આમાંના કોઈ ગુણનો

ભંગ કરી નાખે છે, તો તે ઊંચા ધર્મસ્થાનથી પતન પામવા સુધી પણ પહોંચી જાય છે. દા. ત. નંદીપેણ મુનિ અયોધ્ય દેશચર્યા તથા આંતરયત્રુ મદને વચ થઈ વેશ્યાને સમજાવવા રહ્યા તો પડ્યા.

માર્ગાનુસારી ગુણોથી આત્મખેતર ખેડાઈને સુકાયમ બને છે, અને અપુનર્બંધક અવસ્થાથી રક્ષાળ બને છે.

* અપુનર્બંધક અવસ્થા

અપુનર્બંધક અવસ્થા એટલે આત્માની એવી ગુણમય અવસ્થા કે હવે જેમાં કદી દર્શનમોહનીય કર્મની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ (૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમની) નહિ બાંધે. આ અવસ્થા પામવા માટે મૂળમાં ત્રણ ગુણ જરૂરી છે.

(૧) તીવ્ર ભાવે પાપ નહિ આવરવું, અર્થાત્ પાપ ન છુટતા હોય એમાં હૃદય પાપભીરૂ અને પાપના ઉદ્ભવેગવાણું તથા કુણું રાખવું.

(૨) ઘોર સંસાર પર બહુમાન ન ધરવું. સંસાર એટલે ચારગતિમાં ભ્રમણ, સંમાર એટલે અધઃક્રામ તથા વિપય-ક્રપાય. સંસાર એટલે કર્મબંધન. આ સંસાર ભયંકર છે. એવો ખ્યાલ રાખી સંસારનો પક્ષપાત, એના પર આસ્થા કે એમાં સારાપણાની ણુદ્ધિ ન રાખવી.

(૩) હિચિત સ્થિતિય પાલન કરવું. પોતાની સ્થિતિને અનુચિત નહિ વર્તવું. હવે રક્ષાળ ભૂમિમાં સમ્યગ્દર્શનાદિતું સુંદર વાવેતર ધાય છે.

સમ્યગ્દર્શન

માર્ગાનુસારી અને અપુનર્બંધક અવસ્થા જૈનેતરમાં પણ હોઈ શકે છે. રાજા ભર્તૃહરિ જેવા વૈરાગ્ય પામી સંસાર છોડી અવધૂત સંન્યાસી બનેલા, તે એ દયાની સુંદર સ્થિતિએ પહોંચેલા. પરંતુ એમને વીતરાગ સર્વજ્ઞતા કહેલા તત્ત્વ નહિ મળેલાં, તેથી સમ્યગ્દર્શનની ભૂમિકા પર નહિ આવેલા અને ઊંચા ગુણસ્થાનકે નહિ ચઢેલા. માટે સમ્યગ્દર્શનનો પાયો માંડવાની ખાસ જરૂર છે.

સમ્યગ્દર્શન એટલે જિનોકત તત્ત્વ પર રુચિ, વીતરાગ સર્વજ્ઞતા કહેલા તત્ત્વભૂત પદાર્થની હાર્દિક અનન્ય શ્રદ્ધા. તત્ત્વ—એટલે વસ્તુસ્વરૂપ. એ અનેકાંતમય છે, એકાંતરૂપ નથી. આને કહેનારા વીતરાગ સર્વજ્ઞ છે. એમને અસત્ય બોલવાને રાગ-દ્વેષ વગેરે કોઈ કારણ નથી.

તેમજ એ સર્વજ્ઞતાથી ત્રણેય કાળનું બધું જ પ્રત્યક્ષ જુએ છે, અને વિશ્વનું જેવું સ્વરૂપ જ તેવું જ એ કહે છે. તેથી એ તત્ત્વ પર જ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. તત્ત્વ જીવ-અજીવ વગેરે પૂર્વે બતાવ્યાં છે. એમાં જ્ઞેય-હિય-ઉપાદેય તત્ત્વ પ્રત્યે તેને અતુરૂપ વલણ રાખવું જોઈએ. દા. ત. આશ્રવો હિય હોવાથી એના પ્રત્યે અરુચિનું-નફરતનું-ગ્લાનિનું ભયનું વલણ રાખવું.

આ સમ્યક્દર્શન ગુણ એ નિશ્ચય-દૃષ્ટિએ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુગ્રંથી કર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મામાં પ્રગટ થતો એક શુદ્ધ પરિણામ (અવસ્થા) છે. વ્યવહારદૃષ્ટિથી તે સદ્ગુણો, લિંગ, લક્ષણ આદિ સ્વરૂપે છે.

૪ સમ્યક્દર્શનના પાંચ લક્ષણ છે :-

શમ, સંવેગ, નિવેદ, અતુકંપા અને આસ્તિકાય.

(૧) શમ અર્થાત પ્રશમ એટલે કે અનંતાનુગ્રંથી ક્ષાયના ઉદયથી થતી રાગદ્વેષાદિ ક્રિયાઓના આવેશની શાંતિ.

(૨) સંવેગ એટલે દેવતાઈ સુખ પણ દુઃખરૂપ સમજી એની ઝંખના છોડી એકમાત્ર મોક્ષ અને મોક્ષસાધનભૂત ધર્મ માટે જ તીવ્ર તાત્કાલેશી, - તીવ્ર અભિલાષા થાય તે. એમ સુદેવ-ગુરુ-ધર્મ પર તીવ્ર અનુરાગ થાય તેને પણ સંવેગ કહેવાય.

(૩) નિવેદ એટલે સંસાર દુઃખલયોઈ માટે નરકાગારરૂપ, અને પાપની પરાધીનતાલયોઈ માટે કારાગારરૂપ લાગે અને એના પ્રત્યે ઉદ્વેગ થાય.

(૪) અનુકંપા : શક્યતાનુસાર દુઃખીના દુઃખ ટાળવાની દયા, અને બાકી પ્રત્યે પણ દિલમાં આદ્રતા. દુઃખી જે જાતના; (૧) દ્રવ્યથી દુઃખી એટલે ભૂખ-તરસ, રોગ, માર, અપમાન, વગેરેથી પીડાતા, ને (૨) ભાવથી દુઃખી એટલે પાપ, દોષ, ભૂલ, અધર્મ, કપાય.... વગેરેથી પીડિત, એ બંને પર દયા એ અનુકંપા.

(૫) આસ્તિક્ય એટલે એવી અટલ શ્રદ્ધા કે “તમેવ સર્વ્વં નિસ્સંકં જં જિજ્ઞેહિ પવેદ્યં”। જિનેશ્વર દેવોએ જે કહ્યું છે તે જ સાચું અને ચંકા વિનાનું”- એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હોય. હૈયાને જિનવચનનો દૃઢ રંગ લાગ્યો હોય, એમ જિનવચનને કહેલ સાધુધર્મ-નિર્ગ્રન્થધર્મ માટે ‘પસેવ અટઠે મરમટઠે, સેસે સર્વ્વં સ્વલ્લ અણિટઠે (અણટઠે)’ આ જ અર્થ છે, યાને ઇંચ છે, પરમ ઇંચ છે, બાકી બધું જ અનિંચ છે, અનર્થરૂપ છે’ એવું હૈયે હાડોહાડ બેઠું હોય.

* સમ્યક્ત્વના ૬૭ વ્યવહાર

સમ્યક્દર્શન એ મોક્ષનો અનિવાર્ય પહેલો ઉપાય છે. એ જેમ જેમ વધુ ને વધુ નિર્મળ થાય તેમ તેમ ઉપરના ઉપાય જોરદાર બનતા જાય છે. આ નિર્મળતા માટે સમ્યક્ત્વના ૬૭ વ્યવહાર પાળવાના છે. એને સરળતાથી યાદ રાખવા માટે આ પદ યાદ રાખવું- ‘સદ્ શુચિ દુ ભૂલ આજ્ઞભાણ પ્રભા વિ.’ આમાં તે તે અક્ષર એકેક વિભાગ સૂચવે છે, તે આ પ્રમાણે-

૪ સદૃહણા, ૩ શુદ્ધિ, ૩ લિંગ, ૫ દ્વંષણ, ૫ ભૂષણ, ૫ લક્ષણ, ૬ આગાર. ૬ જ્યણા, ૬ ભાવના, ૬ ઠાણ (સ્થાન), ૮ પ્રભાવક, ૧૦ વિનય, - એમ કુલ ૬૭ સમ્યક્ત્વ-વ્યવહાર.

૪ સદૃહણા :- ૧. પરમાર્થ-સંસ્તવ = છવં અછવ વગેરે તત્ત્વો (પરમ અર્થ) નો પરિચય, યાને હાર્દિક શ્રદ્ધાવાળો અભ્યાસ; ૨. પરમાર્થના સાતા સાધુજનોની સેવા; ૩. વ્યાપકવર્જન = સમ્યગ્દર્શન શુભાવી બેઠેલા કુચુરુનો ત્યાગ. ને ૪. મિથ્યાદષ્ટિ કુચુરુના સંગનો ત્યાગ.

૩ શુદ્ધિ :- મનને વચન આ જ કહે કે. - 'જિન શરણ જ સાર, જિન-જિનલક્ષિત જ સમર્થ,' તથા કાયા જિનશ્રદ્ધામાંથી લેશ ન હોય, 'બલે દેવનો યં ઉપદ્રવ આવે. 'જગતમાં જિનેશ્વર દેવ, જિનમત, અને જિનમતમાં રહેલ સંઘ એ ત્રણ જ સાર, બાકી સંસાર અસાર,' એવું હૈયાને સચોટ લાગી ગયું હોય.

૩ લિંગ :- (૧) યુવાન સુખીને દિવ્યસંગીત-શ્રવણ પર થાય તેવો ધર્મશાસ્ત્રવણનો તીવ્ર રાગ. (૨) અટવી જિતયાં ભૂખ્યાઠાંસ પ્રાદાણને દેખરની જેમ ચારિત્ર-ધર્મની તીવ્ર અભિલાષા, (૩) વિદ્યાસાધકની જેમ અરિહંત અને સાધુની વિવિધ સેવાનો નિયમ.

૫ દ્વંષણનો ત્યાગ :- ૧. જિનવચનમાં શંકા, ૨. અન્ય ધર્મની કાંક્ષા (આકર્ષણ), ૩. ધર્મક્રિયાના ફળમાં સંદેહ, ૪. મિથ્યાદષ્ટિની પ્રથંસા ને ૫. કુલિંગી (મિથ્યાદષ્ટિ કુચુર) નો પરિચય, સંસ્તવ, - આ પાંચ ન કરવા.

૫ ભૂષણ :- ૧. જૈન શાસનમાં કુશળતા (ઉત્સર્ગ-અપવાદવચન, વિધિવચન, લઘુવચન, વગેરેનો વિવેક), ૨. શાસન પ્રભાવના, ૩. સ્થાવર તીર્થ શરૂન્યાદિની અને જંગમ તીર્થ શ્રમભુક્ષંધની વિવિધ સેવા, ૪. સ્વ-પરને જૈનધર્મમાં સ્થિર કરવા, ને ૫. પ્રવચન-સંધની ભક્તિ-વિનય-વૈયાવચ્ચ.

૫ લક્ષણ :- શમ, અવેગ, નિવેદ, અતુકંપા ને આસ્તિક્ય [આની સમજ શરૂમાં જ આપી છે.]

૬ આગાર :- આગાર એટલે અપવાદ [૧] રાજ, [૨] જનસમૂહ, [૩] બળવાન ચોર વગેરે; [૪] કુલદેવી આદિ, ને [૫] માતાપિતાદિ શુરુવર્ગ આ પાંચનો તેવો બાળાકાર થાય તથા છટ્ઠો આગાર જંગલ આદિમાં આજીવિકાનો પ્રશ્ન ઊભો થાય, ત્યાં મિથ્યા દેવ-શુરુને હૈયાના ભાવ વિના વંદન કરી લેવાનો અપવાદ.

૬ જચણ :- જચણ એટલે કાળજી. મિથ્યાદષ્ટિ સંન્યાસી વગેરે કુશુર, અને મહાદેવ વગેરે કુદેવ, તથા મિથ્યાત્વીએ પોતાના દેવ તરીકે ગ્રહણ કરેલ જિનપ્રતિમા, આ દ્રષ્ટિને વંદન-નમન, આલાપ-સંલાપ, કે દાન-પ્રદાન, એ છ વાનાં ન કરવા. આથી સમક્ષિતની જતના-રક્ષા થાય છે. [વંદન = હાથ જોડવા, નમન = સ્તુતિ આદિથી પ્રણામ, આલાપ = વગર જોલાવ્યા સન્માનથી જોલાવવું, સંલાપ = વારંવાર વાર્તાલાપ, દાન = પૂજ્ય તરીકે સત્કાર-બહુમાનથી અન્નાદિ દેવા, પ્રદાન = ચંદન-પુષ્પાદિ પૂજા-સામગ્રી ધરવી, યા યાત્રા-સ્નાન-વિનય-વૈયાવચ્ચાદિ કરવા]

૬ ભાવના :- સમ્યક્ત્વને ટકાવવા માટે એને 'મૂલ'—દાર—પર્થકાણુ', આહારો—ભાયણુ'—નિહી,'— એ છ ભાવના આપવી જોઈએ. દા. ત. સમ્યક્ત્વ એ બારવ્રતરૂપી ધ્રાવક ધર્મનું મૂળ છે, દાર છે, પાયો છે, આધાર છે, ભાજન (પાત્ર) છે, ભંડાર (તિજોરી) છે. સમ્યક્ત્વ—મૂળ સલામત વિના ધર્મવૃક્ષ સુકાર્થ જાય. સમ્યક્ત્વરૂપી દરવાજા વિના દાનાદિ ધર્મનગરમાં પ્રવેશ ન થઈ શકે. સમ્યક્ત્વના સાર પાયા વિના વ્રતાદિ ધર્મર્થમારત ન ટકે, કે ન ઊંચી કરાય. સમક્રિતરૂપી પૃથ્વી—આધાર ઉપર જ ધર્મ—જગત્ ઊભું રહે છે. સિંહણુનું દૂધ જેમ સુવર્ણપાત્રમાં જ ટકે, તેમ વ્રત—અગ્રધાન—દાનાદિ આંતરિક ધર્મઅંગ એ સમ્યગ્દર્શનરૂપી પાત્રમાં જ ટકે છે. મણિ—માણેક—મોતી જેમ ભંડારમાં સુરક્ષિત રહે છે, તેમ દાનાદિધર્મ સમક્રિતરૂપી તિજોરીમાં જ સુરક્ષિત રહે છે. એ પ્રમાણે વ્રતધર્મ માટે સમ્યક્ત્વ પહેલું જરૂરી છે, એ ભાવવું.

૬ સ્થાન : સમ્યક્ત્વને રહેવા માટે છ સ્થાન છે. તેને વિચારીને મનમાં એ સ્થાન નક્કી રાખ્યા હોય, તો જ સમ્યક્ત્વ રહી શકે. (૧) આત્મા દેહથી વિત્ત સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. (૨) એ નિત્ય છે, સનાતન છે. કોઈએ બનાવ્યો નથી, (૩) આત્મા કર્મનો ને ક્યારેય પણ નાશ પામતો નથી. (૪) આત્મા કર્મનો કર્તા છે. મિથ્યાત્વાદિ કારણે કર્મ ઉપાજે છે. (૫) વળી એ સ્વોપાર્જિત કર્મનો લોકતા છે, પોતાને પોતાનાં કર્મ લોગવવાં પડે છે. (૬) આત્માનો મોક્ષ પણ થઈ શકે છે. 'સંસાર અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે માટે એનો અંત

ન જ થાય, અને મોક્ષ ન જ નીપજે’- એવું નથી. (૬) મોક્ષના સાચા ઉપાય પણ છે, -દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને તપ.

૮ પ્રભાવના :- જનતામાં જૈનશાસનની પ્રભાવના કરે એવી પ્રાવચનિકતા, ધર્મકથકતા વગેરે આઠમાંની એકેક વિશેષતાથી સમ્યક્ત્વ નિર્માણ થાય છે, માટે એને ચ અહીં ૬૭ વ્યવહારમાં ગણેલ છે. એવી વિશેષતાવાળા આઠ છે. (આઠ પ્રથમાક્ષરમાં-પ્રાકકવિ નૈવાસિત) (૧) પ્રાવચનિક (પ્રવચન = દ્વાદશાંગી) = તે તે કાળમાં ઉપલબ્ધ સર્વ આગમોના પ્રખર અભ્યાસી; (૨) ધર્મ-કથા = આક્ષેપિણી, વિદ્વેષિણી, સંવેજની અને નિવેદકારિણી ધર્મકથામાં કુશળ; (૩) કવિ = ચમત્કારિક વિશિષ્ટ ઉત્પ્રેક્ષાદિભર્યા કાવ્ય શીઘ્ર રચી શકે તે, (૪) વિદ્યાવાન = પ્રજ્ઞાસિ આક્રમ્યમાભિની વગેરે વિદ્યા જોને સિદ્ધ છે તે. (૫) નૈમિત્તિક = ભૂત-ભવિષ્ય જાણી શકે એવા નિમિત્તશાસ્ત્રમાં નિપુણ; (૬) વાદી = પરમતખંડન-સ્વમતસ્થાપનકારી વાદની લબ્ધિવાળા. (૭) સિદ્ધ = ચમત્કારિક પાદલેપ, અંજનગુટિકા વગેરેના જાણકાર; અને (૮) તપસ્વી = વિશિષ્ટ તપસ્થાવાળો.

૧૦. વિનય :- સમક્રિતી આત્મા પાંચ પરમેષ્ઠી અને ઐત્ય-શ્રુત-ધર્મ-પ્રવચન-દર્શન એ દશનો વિનય કરે. (ઐત્ય = જ્ઞાન-મૂર્તિ = મંદિર, શ્રુત = આગમ, ધર્મ = દર્માદ્યતિધર્મ, પ્રવચન = જૈનશાસન-સઘ. દર્શન = સમક્રિત; સમક્રિતી.) એ વિનય પાંચ રીતે ૧. બહુમાનપૂર્વક વિનય ભક્તિ, ૨. વસ્તુ-અર્પણથી પૂજા, ૩. ગુણ-પ્રશંસા, ૪. નિંદાનો ત્યાગ અને ૫. આચાતનાનો ત્યાગ. એમ દસેના

વિનયના ૫૦ પ્રકાર થાય.

આ ૬૭ પ્રકારનો વ્યવહાર પાળનાથી, સમ્યક્ત્વનો આત્મપરિણામ પ્રાપ્ત ન હોય તો પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રાપ્ત હોય તો વધુ ને વધુ નિર્માળ બને છે.

સમ્યગ્દર્શન (સમ્યક્ત્વ) પ્રાપ્ત કરવા માટે અને પ્રાપ્ત થયું હોય તો ટકાવવા માટે આ કરણી પણ આચરવાની છે.

* સમ્યક્ત્વની કરણી :-

પ્રતિદિન જિનદર્શન-જિનભક્તિ-પૂજા. પૂજામાં રાજ પોતાના પૂજન-દ્રવ્યનું અવશ્ય યથાશક્તિ સમર્પણ. સાધુસેવા, જિનવાણીનું નિત્ય શ્રવણ, ૧૦૮ નમસ્કાર-મહામંત્રનું રાજ સ્મરણ, અરિહંત-સિદ્ધ-જિનધર્મનાં ત્રિકાળ શરણનો સ્વીકાર, પોતાના કુકૃતોની આત્મનિંદા, અરિહંતાદિના સુકૃતોની અનુમોદના, તીર્થયાત્રા, સાધર્મિક ભક્તિ, સાધર્મિક મળ્યે પ્રણામ, સાધર્મિક ઉદ્ધાર, સાધર્મિક માવજત સાતવ્યસન (શિકાર, જુગાર, માંસાહાર, દારૂ, ચોરી, પરઝી, વેશ્યા)નો સર્વથા ત્યાગ, રાત્રિભોજન-ત્યાગ વગેરે પ્રત નિયમ, દયા-દાનાદિકની પ્રવૃત્તિ, સામાયિકાદિ ક્રિયા, તીર્થંકર પરમાત્મા વગેરે મહાપુરુષોના ચરિત્રગ્રંથો અને ઉપદેશમાળા-ધર્મસંગ્રહ શ્રાદ્ધવિધિ, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ; ઉપમિતિ-ભવપ્રપંચકથા, વગેરે ગ્રંથોનું શ્રવણ-વાચન-મનન આદિ.

❀ પ્રશ્નો ❀

૧. નિશ્ચય-વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વ એટલે ?

૨. 'સદ-શ-ચિ...' થી ૬૭ વ્યવહાર સમજાવો.

૩. સમજાવો-પરમાર્થ સંસ્તવ, વ્યાપન્ન-વર્જન, મનઃશુદ્ધિ, કાંક્ષા, શાસન-કુશળતા, સંવેગ, વંદન-નમન, આત્મપ, દાન-અદાન. 'મૂલ' દારં પદ્મઠાણ્, આહારો ભાયણ્ નિહી, પદસ્થાન, આકુકવિ નૈવાસિત.' ૧૦ વિનય..
૪. કંઈ કંઈ કરણીથી સમજીત મળે ને દરે?
૫. 'શમ સંવેગાદિ ૫ લક્ષણુની ઉત્પત્તિ ઉત્પદા કમથી છે,' એ ઘટાવો.

તથા સામાયિકાદિ ધર્મ-સાધનાની પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે. દેશવિરતિ ધર્મમાં આ રીતે બાર વ્રતો આવે છે-

૫ અણુવ્રત + ૩ ગુણુવ્રત + ૪ શિક્ષાવ્રત = ૧૨ વ્રત.

૫ અણુવ્રત :- સ્થૂલપણે હિંસા-અસત્યાદિ પાપનો ત્યાગ. અહિંસા, સત્ય, નીતિ, સદાચાર અને અદ્ય પરિશ્લ.

૩ ગુણુવ્રત :- દિશા-પરિભ્રમણ. ભોંગોપભોંગ-પરિભ્રમણ અને અનર્થદંડ-વિરમણ.

૪ શિક્ષાવ્રત :- સામાયિક, દેશાવકાશિક, પોષંધ અને અતિથિ-સંવિભાગ.

૧ બ્રુ' અણુવ્રત : સ્થૂલ અહિંસા :

(સ્થૂલ પ્રાણાતિષાત - વિરમણ) - 'હાલતા - ચાલતા નિરપરાધી વસ જીવને જાણી જોઈને નિરપેક્ષપણે મારું નહિ,'- એવી પ્રતિજ્ઞા. આના વિશુદ્ધ પાલનમાં બને ત્યાંસુધી જીવને પ્રહાર, અંગછેદ, ગાદ બંધન, ડામ, અતિભારારોપણ, ભાત-પાણીમાં વિલંબ-વિચ્છેદ વગેરે કરવા નહિ. પ્રતિજ્ઞામાં કદાચ રોગ વ્રણ આદિમાં જીલ્લાજ આદિ લેવા પડે અને એમાં જીવ મરે તેની જયણા. (બળતા દિલે અપવાદ).

૨ જુ' અણુવ્રત : સ્થૂલ સત્ય :

(સ્થૂલ મૃષાવાદ-વિરમણ) - '૧. કન્યા વગેરે મનુષ્ય અંગે, ૨. ટોર અંગે, ૩. જમીન-મકાન અંગે, માલ અંગે જૂઠું બોલું નહિ ૪. બીજાની ચાપણનો ઇન્કાર ન કરું, એળવું નહિ, તથા જૂઠી સાક્ષી બહુ નહિ' (દાક્ષિણ્યમાં જયણા) એવી પ્રતિજ્ઞા. આના વિશુદ્ધ પાલન માટે સહસા

(વગર વિચાર્યું) ન જોલવું, પત્ની-મિત્ર વગેરેની શુભ વાત કોઈને ન કહેવી, ખીજને જુડ જોલવાની સલાહ ન આપવી, જોટા ચોપડા-દસ્તાવેજ ન લખવા-આ સાવધાની બરાબર જાળવવી જોઈએ.

૩ જી અણુવત : સ્થુલ ચોરી ત્યાગ :

(સ્થુલ અદત્તાહાન-વિરમણ) 'રાજ્ય-દંટે, લોક ભાંટે (નિંદે) એવી ચોરી, હું કરું નહિ,' આ પ્રતિજ્ઞા. એમાં ચોરી, લૂંટફાટ, ખાતર પાડવું, ખીસ્સા કાપવા, ગઠડી ઉપાડવી, દાણચોરી, ટિકિટ-ચોરી વગેરેનો ત્યાગ કરવાનો. આ મનના વિશુદ્ધ પાલન માટે પાંચ અતિચાર ટાળવાના-ચોરને ટેકો ન આપવો, ચોરીનો માલ ન સંઘરવો, જાળતો યા ભેળસેળ માલ ન વેચવો, રાજ્યવિરુદ્ધ કાર્ય ન કરવું, જોટા માપ વગેરે ન રાખવાં;-આ સાવધાની જાળવવી જોઈએ.

૪ થી અણુવત : સ્વસ્ત્રીસંતોષ-પરસ્ત્રી ત્યાગ :

સહાચાર (સ્થુલ મૈથુન-વિરમણ) પરસ્ત્રી, વેશ્યા, વિધવા અને કુમારિકાના લોગનો ત્યાગ અને સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષની પ્રતિજ્ઞા. એના શુદ્ધ પાલન માટે અનંગ (કામના અંગ સિવાયના અંગની) ક્ષીડા, તીવ્ર વિષયાસક્તિ અને પરના વિવાહકરણ ન કરવાની સાવધાની રાખવી.

૫ મું અણુવત : પરિગ્રહ-પરિમાણુ :

(સ્થુલ પરિગ્રહવિરમણ) ૧ ધન, ૨ ધાન્ય, ૩ જમીન-ખેતર, ૪ મકાન-દુકાન-વાડી, ૫ સોનું-રૂપું વગેરે, ૬ હીરા-મોતી વગેરે ઝવેરાત, ૭ વાસણ-કુસણ-કરનિયર, ૮ ઢોર,

૯ દાસદાસી-એવા નવ પ્રકારના પરિગ્રહણું પરિમાણ નક્કી કરવું કે-‘આટલાથી વધુ રાખું નહિ.’ અથવા ‘બધાની કુલ, મૂળ યા બજાર-ભાવની કિંમતે....રૂપિયાથી વધુ કિંમતનો પરિગ્રહ રાખું નહિ. વધુ આવી જાય તો તરત ધર્મ માર્ગે ખર્ચો નાખું.’ આ પ્રતિજ્ઞા આ કરતી વખતે વધતી કારમી મોંઘવારીનો વિચાર રાખવો. એ માટે લાખ એ લાખ રૂ. એમ રકમ ન ધારતાં આટલા તોલા સોનાની ચાલુ બજાર ભાવની કિંમત કરતાં અધિક પરિગ્રહ નહિ રાખું એવી ધારી શકાય. યતના પાલન માટે પરિગ્રહના પરિમાણનું વિસ્મરણ ન થવા દેવું. અધિક પરિગ્રહને સી-પુત્રાદિના નામે રાખી એના પર પોતાની હકુમત ન રાખવી. પ્રતિજ્ઞાની કલ્પના ન દેશવવી, વગેરે સાવધાની જાળવવી.

૬ કું યત : દિશાપરિમાણ :

ઉપર નીચે ૦૧-૧ માઈલ, ને ચારે દિશામાં આટલા આટલા માઈલની અથવા ભારતંગી બહાર જાઉં નહિ,- આ પ્રતિજ્ઞા. આના પાલનમાં પરિમાણ જૂલવું નહિ, એક દિશામાં સંક્ષેપી જીજી દિશામાં જરૂરી તેટલો વધારો ન કરવો; વગેરે સાવધાની રાખવી જોઈએ.

૭ સું યત : ભોગોપભોગ પરિમાણ :

ભોગ એટલે એક જ વાર ઉપયોગમાં આવે તે-અન્ન-પાન, તંબોલ-વિવેપન, કૂલ, વગેરે. ઉપભોગ એટલે વારંવાર ઉપયોગમાં આવે તે- ઘર, ઘરેણાં, પલ્લ ગ, ખુરસી, પથારી, વાહન, પશુ વગેરે. સાતમા યતમાં આણું પોતાની શક્તિ મુજબ પાલન થાય એવું પ્રમાણ નક્કી કરી

બાકીનાના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરવી.

અન-પાનમાં આવકે બનતાં લગી સચિત્ત (સજીવ)નો ત્યાગ રાખવો; હા. ત કાચું પાણી, કાચાં શાક; સચિત્ત ફળ કે તરત કાઢેલ રસ, કાચું ગીહું વગેરે, એ સચિત્ત કહેવાય.

૩૦- સચિત્ત ત્યાગ રાખવામાં સચિત્તને અચિત્ત કરવા જતાં અગ્નિકાયા વગેરે ઘણા જીવો મરે છે, તો એના કરતાં સચિત્ત જ ખાઈ લેવું શું જોડું? પેલા અગ્નિકાયાદિ જીવોની હિંસા તો ન કરવી પડે.

૩૧- અલગત સચિત્તને અચિત્ત કરવામાં જીવ નાશ થાય છે, પરંતુ સચિત્ત વાપરવામાં જીવતા જીવોને સીધા પોતાના મુખથી ચાવી કે ગળે ઉતારી જવાતું થાય એ વધુ નિર્દયતા છે, વધુ કુર પરિણામ છે. ધર્મ આત્માના કેામળ પરિણામમાં છે. તેમજ અચિત્ત કરતાં સચિત્ત વધુ નિકારક છે. માટે સચિત્તનો ત્યાગ જરૂરી છે.

અચિત્ત શું શું? - ઉકાળેલું પાણી, રંધાઈને બરાબર ચઢેલાં શાક, કાપ્યા અને ળીજ જુદું પાક્યાની એ ઘડી પછીનાં પાકાં ફળ કે રસ, (પાકાં કેળામાં ળીજ નથી તેથી તે વગર કાપ્યાં પણ અચિત્ત છે), લાલછાંટ વિનાતું સફેદ સિંધવ બલવણુ યાને બડીમાં પકવેલું ગીહું ફૂલાવેલી ફટકડી, વગેરે અચિત્ત છે. હવટે અમુક સચિત્ત મોકળા રાખી બાકીનાનો ત્યાગ, તથા પર્વતિયિ-ચોમાસા વગેરેમાં સર્વથા સચિત્ત ત્યાગ કરવો.

આ વ્રતમાં ૨૨ અભદ્ય-૩૨ અનંતકાયનો ત્યાગ કરવાનો છે; એમ ૧૫ કર્મદાન ત્યજવાના છે (આની સમજ પછીના પ્રકરણમાં વિચારીશું).

સાતમા વ્રતમાં ધાન્યો શાકભાજીઓ, ફળો, મેવા, મસાલા વગેરેનાં જરૂરી નામ નોંધી લઈ જીવનભર માટે તે સિવાયનું નહિ વાપરવાનો નિયમ કરાય છે. એમ, આગળ 'વ્રત નિયમ'ના પ્રકરણમાં બતાવાશે તે ચોદ નિયમોનું જીવનભર માટે પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવે છે. દા. ત. આજીવન રોજ ૨૦ દ્રવ્યથી અધિક નહિ વાપરું.' પછી રોજ એટલા યા એથી ઓછાં ધરાય છે.

૮ સુ' વ્રત : અનર્થદંડ વિરમણુ વ્રત :

જીવન જીવવામાં બિનજરૂરી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો; નહિતર એથી અનર્થ = નિષ્પ્રયોજન દંડ લાગે. અનર્થ તરીકે ચાર વસ્તુ છે- ૧. દુધ્યાન, ૨. અધિકરણ (પાપના સાધન)નું પ્રદાન, ૩. પાપોપદેશ અને ૪. પ્રમાદાચરણ. આમાં પહેલા ત્રણને તો બરાબર જગૃતિ રાખીને અર્થાત્ ભૂલ થાય તો દંડ ભરવાનું રાખીને અને ચોથાને પ્રતિજ્ઞા રાખીને આચરવા નહિ. દા. ત.

(૧) દુધ્યાનમાં :

(૧) મનગમતી વાત કે ચીજ મળી કે મળે એના પર બહુ હર્ષ ઉન્માદનું ચિંતન કર્યું; અથવા એ ટકે, ન જાય એવું ચિંતન; (૨) અણુગમતી આવી એ ટળે. યા ન આવે એના પર બહુ ઉદ્વેગનું ચિંતન કર્યું; (૩) રોગમાં

હાયવોય કરી કે દુઃખની પીડાથી રોગનાથ-વૈદ્ય, દવા-
અનુપાનાદિની ચિંતા કરી (૪) પૌદ્ગલિક પદાર્થોની બારે
આશંસા કરી, તો એ આર્તધ્યાન થયું. તેમજ હિંસા, જૂઠું,
ચોરી અને સંરક્ષણનું ઘોર ધ્યાન એ રોદ્રધ્યાન. એ દુધ્યાન
ન સેવવા.

(૨) અધિકરણ એટલે ઘંટી, અગ્નિ, હજ, ચાકુ,
ધોકા, સ્ટવ, ફેન, વગેરે જીવદાતક શસ્ત્ર, કે ખાંડણી,
પરાજ, મુશળ, લાકડી, સામુ, અગ્નિ, કેરોસીન વગેરે
પાપનાં સાધન એમ વિષય સાધન, એ ખીજાને દેવાં નહિ.

(૩) પાપોપદેશ એટલે કલેશ, કલહ, પાપના ધંધા,
ને હિંસા થાય એવા કામની સલાહ તથા હિંસા-જૂઠું-ચોરી
વગેરેની સલાહ આપવી નહિ. એમ કામોપાદક વચન,
મોહચેષ્ટા, વાચાળતા અતિ કે ઊદ્બેગ લોગ વગેરે
આચરવા નહિ.

(૪) પ્રમાદાચરણમાં- સિનેમા, ટી.વી. વીડિયો,
નાટક, ખેલ તમાશા શંગારી ચિત્રો, પ્રદર્શન, લડાઈ મોટી
ક્રિકેટ વગેરે રમતો ન જોવાની અને પત્તાબાજી વગેરે ન
ખેલવાની પ્રતિજ્ઞા. સર્વથા શક્ય ન હોય તો અમુક
પ્રમાણથી વધુ ન જોવાની પ્રતિજ્ઞા. ફાંસી, પશુ-લડાઈ,
મદ્ય-કુસ્તી વગેરે જીવદાતક પ્રસંગો ન જોવાની પ્રતિજ્ઞા.
એમ શોખ માટે પોપટ, કુતરા વગેરે ન પાળવા, વિલાસી
નોવેલ, છાપા વગેરે ન વાંચવા, તથા નદી, તળાવ, વાવ
વગેરેમાં શોખનો સ્નાન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા. એવી બીજી
પણ બિનજરૂરી બાજતો તજવાની.

સિનેમા, નાટક વગેરે ઉપરોક્ત પ્રમાદ-આચરણો આત્માને કામવાસના બાદ્યભાવ અને કપાયોમાં ખેંચી જનારા છે. શ્રાવક તો ‘-સર્વથા નિષ્પાપ જીવન ક્યારે મળે-’ એવી અંખનાવાળો હોય છે. એટલે એવી ઉચ્ચ આત્મ-પ્રગતિને રુધિરનારા બાદ્યભાવ તથા કપાયોને એ ન જોયે.

૯ સું યત : સામાયિક :

અનંત જીવોને અભયદાન દેનારી અહિંસા ને સત્યાદિવ્રતના તથા સમભાવના લાભ માટે સર્વ સાંસારિક પાપપ્રવૃત્તિ છોડી વિધિપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા કરીને, કટાક્ષન પર જોડી બે ઘડી માટે જ્ઞાન-ધ્યાન કરવું, તે સામાયિક કહેવાય. ‘રોજ આટલાસામાયિક, અગર દર મહિને કે દર વર્ષે આટલા....સામાયિક કરીશ’ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવાની.

પ્ર૦- આવી પ્રતિજ્ઞાથી શું વિશેષ લાભ? સામાયિક કરે ત્યારે લાભ તો થાય જ છે ને?

ઉ૦- એમ ને એમ સામાયિક કરે ત્યાં તો સામાયિકમાં બેસે ત્યારે જ લાભ મળે; અને મહિનો, વર્ષ કે જીવનભરની પ્રતિજ્ઞા લઈને કરે ત્યાં પ્રતિજ્ઞાનો સળંગ સતત લાભ મળે એ વધારામાં, ‘જાવ મળે હોઈ નિયમસંજુતો, છિન્નર્થ અસુહકર્મ.’ જીવ જ્યાં સુધી મનમાં નિયમના ઉપયોગવાળો હોય ત્યાં સુધી અશુભ કર્મ છેદાય છે.

સામાયિકમાં મન-વચન-ક્રિયાની પાપપ્રવૃત્તિ, વિકથા, સામાયિકનું વિસ્મરણ.... વગેરે ન થાય, એ સાવધાની રાખવી.

૧૦ મું મત : દેશાવકાશિક :

આમાં મુખ્યત્વે અમુક સ્થાન નક્કી કરી 'એટલાઈ બહાર જવું' નહિ અને બહાર સાથે કંઈ વ્યવહાર કરવો નહિ. અને એમાં ધર્મધ્યાનમાં રહેવું એની ૦૧-૦૧-૧.... કલાક થા સૂર્યાસ્ત કે સૂર્યોદય સુધી વગેરે અમુક સમય માટે પ્રતિજ્ઞા હોય છે. એમાં બીજા વ્રતોની મર્યાદાનો સંલેપ કરાય છે. આનો લાભ અપરંપાર. ચાલુ પ્રજ્ઞાલિકામાં એવી પ્રતિજ્ઞા કરાય છે કે 'ઓછામાં ઓછું' એકાદાનનો તપ રાખી દિવસ ભરમાં જો પ્રતિક્રમણ તથા આઠ સામાયિક કરવાનું' દેશાવકાશિક વ્રત વર્ષમાં અમુક સંખ્યામાં કરીશ.' અલગત આ વ્રતના મર્મને પાળવા માટે એ સામાયિકમાંથી બચેલા સમયમાં સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ ન કરતાં જ્ઞાન-ધ્યાન વગેરે ધર્મપ્રવૃત્તિમાં દિવસ પસાર કરવો દિતાવહ છે.

આ વ્રતના વધાર્થ પાલન માટે નક્કી કરેલી મર્યાદા બહારથી ઠેાઢને ન બોલાવવો કે બહાર ન બોલવો, વગેરે સાવધાની રાખવી.

૧૧ મું મત : પોષધ :

પોષધ એટલે ધર્મને પોષે તે. એમાં દિવસ, રાત્રિ કે આહારાત્રિ માટે પૂર્ણ સામાયિક સાથે (i) આદાર (ii) શરીર-સત્કાર તથા (iii) વ્યાપારના ત્યાગની અને (iv) શ્રદ્ધાચર્યની પ્રતિજ્ઞા કરીને આવશ્યક ક્રિયાઓ તેમજ જ્ઞાનધ્યાનમાં રક્ત રહેવાનું. આ આંતર ધર્મને પોષે છે, માટે પોષધ કહેવાય છે. આમાં સમિતિ-શુષ્પિત (જે આગળ સંવર પ્રકરણમાં કહેવાશે તે)નું પાલન કરવાનું હોય છે

૧૨ મું મત : અતિથિ-સંવિભાગ :

અતિથિ એટલે કે સાધુ-સાધ્વીને સંવિભાગ (દાન) દેવાતું મત. ચાલુ પ્રવૃત્તિ મુજબ ચોવિહાર કે તિવિહાર ઉપવાસ સાથે અહોરાત્રનો પોષધ કરી પારણે એકાશનમાં મુનિને વહોરાવ્યા પછી વાપરવાતું. ગામમાં મુનિ-સાધ્વીજી ન મળે નો સાધર્મિકલક્ષિત ક્યારેય પછી વાપરવાતું. એ અતિથિસંવિભાગ મત. વર્ષમાં આવા અતિથિ સંવિભાગ આટલા....કરીશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરવી તે બારમું મત. આના પાલન માટે મુનિને દાન દેવામાં માયા કપટ ન થાય, બિક્ષા-સમયની બેદરકારી ન થાય, વગેરે સાવધાની રાખવી.

આ બારે મતો પૂરા અગર ઓછા.... થાવત્ એક મત સુધી પણ લઈ શકાય. એમાં અભ્યાસ માટે અમુક અમુક અપવાદ રાખીને પણ તે લઈ શકાય; તેમજ અમુક સમય માટે પણ લેવાય.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. દેશ વિસ્તિ-ધર્મ શા માટે લેવો ? એટલાથી જ મોક્ષ કેમ નહિ ?
૨. બાર મતની સમજૂતી લખો.
૩. સમજાવો,- ૫ જુઠાણાં કયાં ? કઈ ચોરીનો ત્યાગ ? બીજા અને ત્રીજા મતમાં સાવધાની કઈ રાખવાની ? ભોગ-ઉપભોગમાં શો ફરક ? અધિકરણ, પ્રમાદાચરણ શું ? દુધ્યાન ૪ કયા ?
૪. સામાયિકથી શા લાભ ? પ્રતિજ્ઞા શા માટે ?
૫. અચિત્તમાં વધુ હિંસા છે તો આદરણીય કેમ ?

અભક્ષ્ય અને કર્મહાન

અભક્ષ્ય પદાર્થો ખાધા વિના જીવી શકાય છે. આવા પદાર્થો હિંસામય છે. તે ખાવાથી તે પદાર્થોમાં રહેલા જીવોની હિંસા થાય છે. આ ઉપરાંત અભક્ષ્ય પદાર્થો વિકારોને પેદા કરે છે. આથી શ્રાવકે અભક્ષ્ય પદાર્થોનો તે જીવનભર માટે ત્યાગ જ કરવો જોઈએ. આવા અભક્ષ્ય પદાર્થો ૨૨ છે. તે આ પ્રમાણે :-

(૧) રાત્રિચોળન; (૨-૫) ૪ મહા-વિગર્ષ-માંસ, મદિરા (દારૂ), મધ, મૂખપણ, આ ચારેયમાં તદ્દવર્ણના અસંખ્ય જીવ જન્મે છે. એમ ઈતરોએ પણ કહ્યું છે. ઇંડાં, લોહીની ગોળીઓ શક્તિની દવા હા ત. હેમોગ્લોબીન કોડલીવર ઓર્ગલ, લીવરના ઈન્જેક્શન વગેરે પણ માંસમાં ગણાય. મધમાખી અશુચિયુક્ત ગલ મધમાં ભરે છે. તેમજ મધ પેદા થાય ત્યારે

એમાં અસંખ્ય ઊડતા જીવ ચોંટીને મરે છે તથા મધને મેળવતાં એમાં કેટલીય લમરીઓ માખીઓ નાશ પામે છે. માખીઓમાં સૂક્ષ્મ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. (૬-૧૦) ૫ ઉદુંબર પંચક (વડ-પીપળો-પારસપીપળો-ગલર-અક્ષ-કાલુંબર)ના ટેટા, એમાં ઘણાં જીવડાં હોય છે, (૧૧-૧૫) બરફ, કસ, અદ્રીણ વગેરે વિષ, સર્વ માટી અને વેંગણ, એ પાંચ, (૧૬) બહુબીજ દા. ત. રોંગણ, કાઠિબડા, ખસખસ, અંજીર, રાજગરો, પટોળાં આદિ, જેમાં અંતરપડ વિના બહુ બી સાથે હોય, (૧૭) તુચ્છકળ-બોર, જાંબુ, ગુંદા, મહુડાં, કોમળાક્ષીગ વગેરે. (૧૮) અન્નલેપ્યાં ફળ, (૧૯) સંધાન = બરાબર તડકા ખાધા વિનાતું કે પાકી ચાસણી વિનાતું બોળ અથાણું, (૨૦) ચલિત રસ, જેનાં રસ, વણ, ગંધ, રપથાં બગડી ગયા હોય તે, દા. ત. (i) વાસી રાંધ્યું. બાક્યું અન્ન-રોટલી-રોટલો-ભાત-નરમ પુરી, લાખરી-માવો પાકી ચાસણી વિનાના પેંડા વગેરે; (ii) બે રાત્રિ ઊંઘેલાં દહીં-છાશ. (iii) અપકવ દહીં, (iv) ચિયાળામાં ૧ માસ, ઉનાળામાં ૨૦ દિન, ચોમાસામાં ૧૫ દિન ઉપરાંતની મિઠાઈ, (v) ઉનાળા-ચોમાસામાં લાજપાલો-તલ-ખજૂર-ખારેક, (vi) ચોમાસામાં સૂકો મેવો, કાચી ખાંડ. કાઠ (કાચલા) માંથી બહાર કાઢેલ ટોપરાં ગોળા, બદામ પિસ્તા વગેરે બીજે દિવસે અબદ્ય, (vii) આદ્રા પછી ફેરી, (viii) બગડી ગયેલ મિઠાઈ-મુરખો-અથાણાં વગેરે. (૨૧) વિદળસંયુક્ત કાચાં (ગરમ નહિ કરેલ) દહીં દૂધ કે છાશ; એમાં અસંખ્ય ત્રસ જીવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ‘વિદળ’ એટલે

તેલ ન નીકળે અને જે ફાડ થાય એવાં કઠોળ, એની દાળ, લોટ કે ભાજી. મગફળીમાંથી તેલ નીકળે છે એ અહીં વિદ્યત નહિ, (૨૨) ૩૨ અનંતકાય, એ ૨૨ મું અભક્ષ્ય છે.

* ૩૨ અનંતકાય :

જગતમાં સૌથી ઘોડા મનુષ્યો છે, એના કરતાં અસંખ્યગુણ નારડી, એનાથી અસંખ્યગુણ દેવો, એથી અસંખ્યગુણ પંચેન્દ્રિયતિથિઓ છે. એથી અસંખ્યગુણ વિકલ્પેન્દ્રિયો, એથી અસંખ્યગુણ અગ્નિકાય, એના કરતાં પૃથ્વી-પાણી-વાયુકાય જીવો વિશેષાધિક વિશેષાધિક, એના કરતાં અનંતગુણા સર્વ કાળના મોક્ષના જીવો છે, અને એના કરતાં પણ અનંત અનંતગુણા જીવો એકેક નિગોદમાં (અનંતકાય શરીરમાં) છે. કંઠમૂળના એકેક કણમાં આવા અસંખ્ય નિગોદ શરીર છે. તો એ કેમ જ ખવાય ? નરકનાં ૪ દ્વારે કહ્યા છે, - પરજીસંગ, રાત્રિભોજન, સંધ્યાન અને અનંતકાય સેવાળ = લીલ ફૂગ અને બધાં કંઠ અનંતકાયિક છે. ઘા. ત. સુરણ, વજ્રકંઠ, લીલો કચ્છરો, શતાવરી, વિરાલી (સોફાલી) કુંવરપાકું, ચોરિયાં, ગળો (લીમડા વગેરે પરની), લસણ, વંશકારેલાં, ગાજર, લુણી (જેને બાળી સાજીખાર કરે છે તે), લોઢક = પશિનીનો કંઠ પોયણાં, ગિરિકર્ણિકા-ગરમર, કિસલય-પ્રારંભિક કામળપાન તથા સર્વે પહેલા અંકુર, ખરસમ્બો. ચેગભાજી (જેમાં પોંખ થાય છે), લીલીમોથ, લવણ, વૃક્ષની છાલ, ખિલ્લુક, અમૃતવેલ, મૂળો, ભૂમિદોડ (છત્રાકાર બિલાડીનો ટોપ), વિરૂદ્ધ-પલાળેલાં મગ આદિ કઠોળમાં ફૂટેલ અંકુર, કામળ

વથુલો શુકરવાલ, શક્તિયાં, પાલખાની ભાણ, રતાળું ડુંગળી, કુણી આંખલી, કાતરાં લીલી હળદર, લીલું આદુ, ઘોપાતકી, કેરડો, તિંદુક, ગોટલી ન ખાઝી હોય તેવાં કામળફળ, બટાટા (આલુ) વગેરે અનંતકાય છે.

* ૧૫ કર્મહિન :

આવકે મહારંભના કે મહાપાપના ધંધા નહિ કરવા જોઈએ. ના. ત. ૫ કર્મ + ૫ વાણિજ્ય + ૫ સામાન્ય એમ ૧૫ કર્મહિનના ધંધા, એમાં—

૫ કર્મ :- (૧) અંગારકર્મ— હુદાર, સોનાર, કુંભાર, ભાડભૂંજ, હોટલ, વીશી વગેરેના ધંધા. [૨] વનકર્મ—વન કપાવવા, વાડી-બગીચા વગેરેના ધંધા. [૩] શાટકકર્મ—ગાડાં-ગાડી-મોટર બનાવવાના ધંધા. [૪] ભાટકકર્મ—ગાડા-મોટર વગેરે ભાડે આપવાના ધંધા [૫] રેફાટકકર્મ—જમીન, ખાણ વગેરેને ફેલાવવાના ધંધા.

૫ વાણિજ્ય :- [૧] હાથી વગેરેને મારીને દાંત, પીંછા, કેશ વગેરે જ્યાં ઉત્પન્ન થાય ત્યાંથી તે ખરીદી વેચવાના ધંધા. [૨] લાખ, રાજ, દારૂખાતું, કાલસા, બળતણ વગેરેનો વેપાર. [૩] મધ, ઘી, તેલ વગેરે રસનો વેપાર. [૪] મનુષ્ય-પશુ વગેરેનો વેપાર. [૫] સોમલ, વચ્છનાગ, તેજબ વગેરેનો વેપાર.

૫ સામાન્ય :- [૧] યંત્રપીલણ : જિન, ખાંડણિયા, ઘંટી, યંત્ર વગેરેથી અનાજ, બીયાં, કપાસ વગેરે ખાંડવા, પીસવાં, લોઢવાના ધંધા. [૨] નિર્લિપ્ત કર્મ : જીવના ગાત્ર

કાપવા છેદવા વગેરેના ધંધા. [૩] દવદાન : જંગલો બાળવા વગેરેના ધંધા. [૪] તળાવ વગેરે સુકવવાના ધંધા. [૫] અસતી-પોષણ : હાથ-હાસી, પશુ-પંખી વગેરેને પોષીને એના દુરાચાર વેચાણ વગેરેથી કરાતી કમાણી. હિંસક દુરાચારી વગેરેનાં નિષ્કારણ પોષણ.

આ ૧૫ કર્માદાનના ધંધા ન કરવા.

❁ પ્રશ્નો ❁

- (૧) મધ-માખણ અભક્ષ્ય કેમ? ૧૫ કર્માદાન કયાં?
- (૨) સમજાવો-સંધાન, ચલિત રસમાં શું શું? વિદળ.
- (૩) અનંતકોષમાં વૃક્ષનાથી છવો કેટલા?

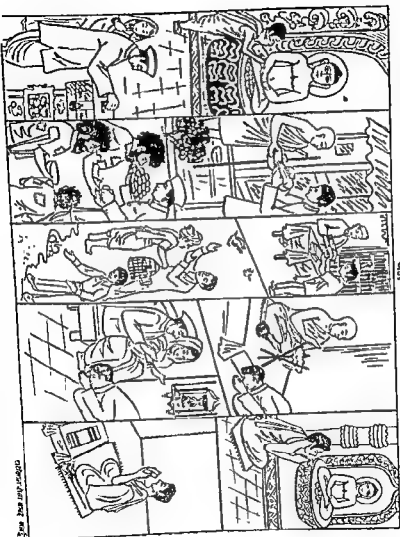
ભાવશ્રાવક

ભાવ વિના કે દેખાવથી-કપટથી-
કે લાલચ વગેરેથી શ્રાવકપણાની ક્રિયા
જે કરે તેને દ્રવ્ય-શ્રાવક કહેવાય; અને
અંતરના શુદ્ધ ભાવથી શ્રાવકપણાની ક્રિયા
કરે, તેને ભાવ-શ્રાવક કહેવાય છે.

ભાવ-શ્રાવક બનવા માટે પ્રવૃત્તિમાં
૬ લક્ષણ [શુભ] અને હાર્દિક ભાવમાં ૧૭
લક્ષણ [શુભ] જરૂરી છે. તે આ પ્રમાણે :
* ભાવશ્રાવકનાં છ શુભ

૧. કૃત-વ્રતકર્મ, ૨. શીલવાન, ૩.
શુભવાન, ૪. ઋણુબ્યવહારી. ૫.
શુરુશુરુષુ અને ૬. પ્રવચનકૃશળ. આ
દરેકના જનક-સમર્થક અવાન્તર અનેક
શુભ છે. હા ત :-

૧. કૃત - વ્રતકર્મ = વ્રતકર્મ
કરનારો જનવા માટે ૧. ધર્મવ્રતશ્રવણ,
૨. સાંભળીને વ્રતના પ્રકાર અતિચાર

વગેરેની જાણકારી, ૩. યાવત યા અદ્યકાલ માટે વ્રત-ધર્મ સ્વીકાર અને ૪. રોગ યા વિધ્નમાં પણ દૃઢપણે ધર્મપાલન-આ આદે કરવામાં ઉદ્યમી હોય તે કૃત-વ્રતકર્મા.

૨. શીલવંત = આરિત્રવાન-શીલવંત બનવા માટે ૧. આયતનસેવન અર્થાત્ સદાચારી, જ્ઞાની અને સુંદર શ્રાવકધર્મ પાળનારા સાધર્મિકતા જ પડખા સેવવા; કેમકે એથી દોષો ઘટતા આવે ને શુભો વધતા આવે. ૨. કામ સિવાય બીજાના ધરે ન જવું (તેમાંજ જે પરસ્પરમાં એકબી સી હોય ત્યાં ન જવું, કેમકે એથી કલંકનો ભય છે.) ૩. કદી ઉદ્ભટ-અણુછાજતો વેશ ન પહેરવો; કેમકે એ દિલની રાગ-વિહ્વળતા છે, અસાંતતા છે. ધર્માત્મા તો પ્રસાંત શોભે. ૪. વિકારી વચન ન બોલવાં; કેમકે એથી ક્ષમરાગ જાગે. ૫. બાલિશ એટલે ન કરવી. બાલકીડા-જુગાર, વ્યસન, ચોપાટ વગેરે ન રમવા; કેમકે એ મોહનાં લક્ષણ છે, અનર્થદંડ છે. ૬. બીજા પાસેથી મીઠા શબ્દે કામ લેવું; કેમકે શુદ્ધ ધર્મવાળાને કંઈક વાળી શોભતી નથી.

૩. ગુણવંત બનવા-૧. વૈરાગ્યવર્ધક શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય- (અધ્યયન-ચિંતન-પૃચ્છા-વિચારણાદિ)માં ઉદ્યમી રહેવું. ૨. તપ, નિયમ, વંદન વગેરે ક્રિયામાં ઉજમાળ રહેવું. ૩. વડિલ, શુભવાન વગેરેનો વિનય સાચવવો. (જેમ કે, આવે એટલે જીભા ધવું, સામા જવું, આસને બેસાડવા, કુશળ પૂછવું, વળાવવા જવું વગેરે) ૪. સર્વત્ર અભિનિવેશ-દુરાગ્રહ ન રાખવો. બીતરથી શાસ્ત્રજ્ઞના વચન જોતાં નહિ માનવા; અને ૫. જિતવાળી-શ્રવણ-આચરણમાં સદા તત્પર રહેવું; કેમકે

એ વિના સમ્યક્ત્વ રત્નની શુદ્ધિ ક્યાંથી થાય ?

૪. નકલુવ્યવહારી બનવા ખોટું મિશ્ર કે વિસંવાદી ન બોલતાં યથાર્થ બોલવું, જેથી બીજાને અબોધિબીજ અને જેથી ભવવૃદ્ધિ ન જન્મે. આવકે અરણ વ્યવહારી જ બનવું ઘટે. ૨. પ્રવૃત્તિ કે વ્યવહાર બીજાને ઠગનારો નહિ, પણ નિષ્કપટ કરવો. ૩. ભૂલતા જીવોને ભૂલના અનર્થ બતાવવા; અને ૪. સૌની સાથે દિલનો મૈત્રીભાવ રાખવો.

૫. ગુરુશુશ્રુષુ બનવા, ૧. ગુરુને જ્ઞાનધ્યાનમાં વિષ્ણુ ન થાય એ રીતે એમની તે તે કાળને ઉચિત અતુકૂળ સેવા જાતે કરવી. ૨. બીજાને ગુરુના શુભાચવાદ કરી સેવાકારી બનાવવા. ૩. ગુરુઓને સ્વતઃ પરતઃ જરૂરી દવા વગેરેનું સંપાદન કરવું; અને ૪. સદા બહુમાન રાખી ગુરુની ઈચ્છાને અતુસરવું.

૬. પ્રવચનકુશળ બનવા ૧.-૬. સૂત્ર-અર્થ-ઉત્સર્ગ-અપવાદ-ભાવ અને વ્યવહારમાં કુશળ થવું. અર્થાત્ ૧. આવકને યોગ્ય સૂત્ર = શાસ્ત્રો ગોખવા-ભણવા. ૨. એનો અર્થ સાંભળવો-સમજવો, ૩.-૪. ધર્મમાં ‘ઉત્સર્ગ’ એટલે કે મુખ્ય ભાગ ક્યો ? તેમજ કેવા દ્રવ્ય-દેશ-કાલ-ભાવમાં ક્યારે કયા વિષયમાં અપવાદ સેવાય ? એ જાણવું. ૫. ‘ભાવ’ અર્થાત્ સર્વ ધર્મસાધના વિધિપૂર્વક કરવા પદ્ધતિ રાખવો; અને ૬. કેવા કેવા દેશ-કાલને યોગ્યશાસ્ત્ર ગુરુનો કેવો કેવો વ્યવહાર અર્થાત્ વર્તાવ હોય છે, તે સમજવું. એના લાભાનુભાવ મુમજવા.

* ભાવધ્રાવકનાં ભાગવત ૧૭ લક્ષણ (શુભ) :

૧ સ્ત્રી ૨ ધન ૩ ઇન્દ્રિય ૪ સંસાર ૫ વિષય ૬ આરંભ
૭ ગૃહ ૮ સમક્ષિત ૯ લોકસંસાર ૧૦ જિનાગમ ૧૧ દાનાદિ
૧૨ ધર્મક્રિયા ૧૩ અરક્તાદિષ્ટ ૧૪ અનાગ્રહી ૧૫ અસંબદ્ધ
૧૬ પરાધર્મોગી ૧૭ વેશ્યાવત ગૃહવાસ વિચારે.

૧. સ્ત્રીને અનર્થકારી, ચલચિત્ત, રાગાદિ સંકલેશકારી,
દેવગુરુ વિરમરણકારી, અને નરકની દૂતી સમજી દિતાર્થીએ
એને વશ પડવું નહિ, એમાં લપટાવું નહિ.

૨. ‘ધન એ અનર્થ, કલેશ, કષાયો અને બધડાની
ખાણ છે,’ એમ સમજી એનો લોભ ન કરવો.

૩. ‘બધી ઇન્દ્રિયો આત્માની ભાવશત્રુ છે, જીવને
દુર્ગતિમાં તાણી જનારી છે,’- એમ વિચારી એના પર
અંકુશ મૂકવો.

૪. ‘સંસાર પાપપ્રેરક છે, દુઃખદૃષ્ટ દુઃખદાયી અને
દુઃખની પરંપરા દેનારો છે,’- એ ભાવના કરી એમાંથી
છૂટવા ઉતાવળ રાખવી.

૫. ‘વિષયો શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ એ
સતતૈતન્યમારક હોઈ વિષ(ઝેર)રૂપ છે,’- એમ ખાવી એમાં
રાગ-દ્વેષ ન કરવા

૬. ‘સાંસારિક આરંભ-સમારંભો જીવઘાતમયો છે,’-
એ વિચારી બહુ ઓછા આરંભોએ ચલાવવું.

૭. ‘ઘરવાસ પટકાય-જીવ-સંહારમય અને અદાર
પાપસ્થાનકમયો છે,’- એમ ચિંતવી એને પાપ-સેવનની

પરાધીનતાની બેડીરૂપ જેલવાસ જેવો લેખવો, અને એને દીક્ષાર્થે છોડવા મથવું.

૮. સમ્યક્ત્વને ચિંતામણિ-રત્ન કરતાં અધિક કિંમતી અને અતિ દુર્લભ સમજી, સતત શુભ ભાવના શુભ કરણીથી ને શાસન-સેવા-પ્રભાવનાથી એને ટકાવવું, ને નિર્માળ કરતાં રહેવું. એની આગળ મોટા વૈભવ પણ તુચ્છ લેખવા.

૯. 'લોકસંજ્ઞા યાને ગતાનુગતિક લોકની પ્રવૃત્તિમાં તણાવું' નહિ. પણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારવું.

૧૦. 'જિનાગમ વિના જગત અનાથ છે, કેમકે જિનાગમ સિવાય કોઈ પરલોકહિતનો સાચો માર્ગ બતાવનાર નથી,'- એવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી જિનાગમ-કથિત જિનાશાને પ્રધાન કરવી; અર્થાત્ સર્વકૃત્ય જિનાગમને આગળ કરીને કરવા.

૧૧. સુમતિજિનની જેમ દાનાદિ ધર્મને આત્માની પોતાની પરલોકાવૃત્તિયાથી વસ્તુ સમજી, શક્તિ ગોપવ્યા વિના ખૂબ આચરતાં રહેવું.

૧૨. દુર્લભ અને ચિંતામણિ રત્નની જેમ એકાંત હિતકારી નિષ્પાપ ધર્મક્રિયાની અહોં સોનેરી તક મળી માની, એને બહુ સારી રીતે આચરતાં. કલ્યાણ અજ્ઞાનીઓ હાંસી-મશ્કરી કરે તો તેથી ચરમાવું નહિ.

૧૩. ધન-સ્વજન-આદાર-ધર આદિને માત્ર શરીર ટકાવવાનાં સાધન માની, એવા સંસારના પદાર્થો-પ્રસંગોમાં 'અરક્તદ્વિષ્ટ' યાને રાગ-દ્વેષ ક્ર્યા વિના મધ્યસ્થ રહેવું.

૧૪. ઉપશમને જ સુખનો તથા પ્રવચનનો સાર સમજી ઉપશમપ્રધાન વિચારોમાં જ રમતો શ્રાવક રાગ-દ્વેષથી ખીડાય નહિ, અને મધ્યસ્થ તથા હિતકારી રહી દુરાચર કદી ન કરે, સત્યનો આગ્રહી રહે.

૧૫. સમસ્ત વસ્તુઓની ક્ષણશંકુરતા મનમાં સતત ભાવિત કરતો, ધન-સ્વજનાદિના સંયોગમાં બેઠો છતાં એને નાશવંત સમજી, પર માની, એના પર 'અસંબંધ' રહે, અર્થાત્ આંતરિક મમતાનો સંબંધ ન ધરે.

૧૬. સંસાર પ્રત્યે વિરક્ત મનવાળો બની, 'લોગ-ઉપલોગ એ કદી તૃપ્તિનું કારણ નથી, એનાથી કદી તૃપ્તિ થતી નથી,' એમ સમજીને 'પરાયલોગી' અર્થાત્ કામ લોગમાં પ્રવર્તવું પડે તો તે માત્ર કુટુંબીઓનું મોં સાચવવા જ પ્રવર્તે, પણ નહિ કે 'એમાં લહેર-મજા-આનંદ છે,' એમ સમજીને.

૧૭. ઘરવાસમાં નિરાશંસ બની વેશ્યાની જેમ ઘરવાસને પારકું માની નભાવે, અને એનાં પ્રત્યે શિથિલ ભાવવાળો બન્યો રહી 'આજે છોડું, કાલે છોડું,' એવી ભાવનામાં રમે.

❁ પ્રશ્નો ❁

- (૧) ભાવશ્રાવકનાં ક્રિયાગત ને ભાવગત લક્ષણ એટલે શું? એ કયાં કયાં?
- (૨) ઉદ્ભાટ વેશ, વિકારી વચન, અભિનિવેશ, એ કયા કયા નિષિદ્ધ છે?
- (૩) શીકવંત અને ગુણવંત બનવા શું શું જોઈએ?
- (૪) ઇન્દ્રિય, ગૃહ, જ્ઞાનાગમ પ્રત્યે કેવા ભાવ રાખવા?

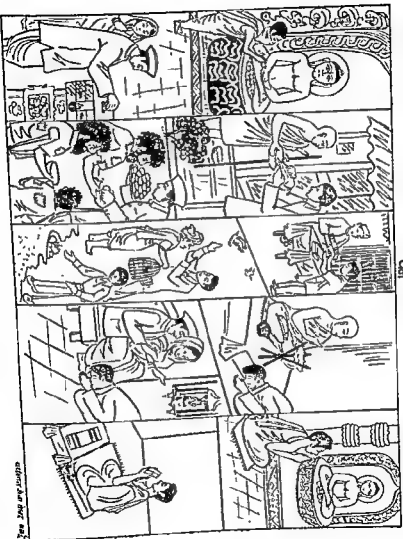
આવકની દિનચર્યા અને પર્વકૃત્યો

દિનચર્યા

આચારથી વિચાર ઘડાય છે. સારા આચારથી સારા વિચાર ઘડાય, બાહ્ય ક્રિયાથી અંતરના તેવા ભાવ યાને દિલની તેવી પરિણતિ સરળાય છે. સારી ક્રિયાથી સારી પરિણતિ સરળાય. આ હિસાબે આવકપણાના સારા વિચાર, સારા ભાવ, સારી પરિણતિ સર્જવા અને પોપવા માટે સારા આચાર, સારી ક્રિયાઓ જરૂરી છે. એ માટે ‘શ્રાદ્ધવિધિ’ વગેરે જૈનશાસ્ત્રોએ આવક લવનનાં દિનકૃત્યો-પર્વકૃત્યો-ચોમાસી કર્તવ્યો, - પચુપણા કર્તવ્યો-વાર્ષિક કર્તવ્યો અને લવન-કૃત્યોનો વિચાર આપ્યો છે. એમાં પહેલાં દિન-કૃત્યનો વિચાર આ પ્રમાણે :

ઊઠતાં ધર્મજગરિકા :-

‘આવક તું ઊઠે પ્રભાત, ચાર વડી

રહે પાછલી રાત.' આત્મહિતાથી શ્રાવકે પાછલી રાત ચાર ઘડી અર્થાત્ અંદાજ દોઢ કલાક બાકી રહેતાં નિદ્રામાંથી જાગી યઇ જેવું. જાગતાં જ 'નમો અરિહંતાણં' યાદ કરવું. પછી વિનય સચવાય એ માટે પથારી પર બેસીને નહિ, પણ પથારીમાંથી બહાર નીકળીને મનમાં પંચ પરમેશ્ઠીને નમન કરતાં ૭-૮ વાર લાવથી નમસ્કાર મંત્ર બોલવે, હૃદયકમળની કૃષ્ણિકા અને ૮ પાંખડીમાં એ ચિંતયી શકાય. પછી ધર્મજાગરણ અર્થાત્ આત્મચિંતા કરવી કે 'હું કોણુ? ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં જવાનો? મારું ધર્મસ્થાન કયું? અહીં શું કર્તવ્ય છે? આ કયો કેવો કેવો અવસર? કેવા દેવ, કેવા ગુરુ મળ્યા છે? અને એને સફળ કરવા માટે શું ઉચિત છે?....'

નવકારના લાભ :-

‘નવકાર’-નમસ્કાર મહાગત્ર એમાં અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુ, એ પાંચ પરમેશ્ઠીને નમસ્કાર કરાય છે. એ સમસ્ત મંત્રોમાં શિરોમણિ છે; કેમકે (૧) કોઈ પણ મંત્ર સાધતાં, કે શાસ્ત્ર લખતા પહેલાં, નવકાર-મંત્ર યાદ કરવાનો છે (૨) નવકાર એ જિનશાસનનો સાર છે; (૩) સંક્ષેપમાં ચૌદ પૂર્વના ઉદ્ધરણરૂપ છે; કેમકે પરમેશ્ઠી એટલે સામાયિક અને સામાયિક એ ચૌદ પૂર્વનો સંક્ષેપ છે. (૪) માત્ર અંતકાળે નવકાર પામેલાને પણ સદ્ગતિ મળી છે, અને (૫) અહીં પણ નવકાર યાદ કરનારની આપત્તિઓ મટી છે; એને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. (૬) નવકાર અંતરાયો દૂર કરે છે અને કોઈ મંગલરૂપ બને છે. (૭) એક જ

નવકાર-સ્મરણમાં પાપકર્મની ૫૦૦ સાગરોપમ વર્ષની સ્થિતિ તુટે છે; તથા (૮) પાંચે પરમેષ્ઠીના સર્વસુકૃત્યોની અનુમોદનાનો લાભ મળે છે.

માટે સૂતાં-જાગતાં-ચિંતાં-ખેસતાં-ભોજન કરતાં કે ધ'ધો કરતાં, ઘરમાં ખેસતાં કે બહાર નીકળતાં, દરેક કાર્ય-પ્રસંગે નવકારને પહેલો યાદ કરવો.

પ્રભાતે :- પ્રભાતે જાગીને નવકાર-સ્મરણ અને આત્મચિંતા કરી ધર્મસ્ફૂર્તિ મેળવવી. પાંછી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કરવું. તે જો થકય ન જ હોય તો વિનયના સમસ્ત તીથો, જિનમંદિરો, પ્રતિમાઓને સ્થળવાર યાદ કરીને વંદના કરવી. વિચરતા ભગવાન અને યત્રુજયને વંદના-સ્તુતિ કરવી, તથા મહાન સત્તા-સતીઓને યાદ કરી જવા, ઉપકારીઓનાં સ્મરણ કરવાં, મૈત્રી આદિ ભાવના ચિંતવવી. પાછી પચ્ચક્રખાણ ધારી લેવું' યા આત્મસાક્ષીએ કરી લેવું. પચ્ચક્રખાણ ઓછામાં ઓછું નવકારશીતું કરવાતું, એમાં સૂર્યોદય ઉપર જે ઘડી સુધી મોંમાં પાણીતું ટીપું પણ નહિ નાખવાતું.

નવકારશી આદિ પચ્ચગ્ના લાભ :-

એક નવકારશીથી ૧૦૦ વર્ષની નરકવેદનાનાં પાપ નાશ પામે છે, પોરિસીથી ૧૦૦૦ વર્ષની, સાઠ પોરિસીથી ૧૦,૦૦૦, પુરિમદ્ધથી ૧ લાખ, એકાચનથી ૧૦ લાખ, લુખી નીવીથી ૧ કોડ, એકાચનદત્તીથી ૧૦ કોડ, એકલકાણથી ૧૦૦ કોડ, આંગેલથી ૧૦૦૦ કોડ, ઉપવાસથી ૧૦,૦૦૦ કોડ, છઠ્ઠી

લાખ કોઠ, અને અઠમથી ૧૦ લાખ કોઠ વરસની નરકવેદનાનાં પાપ નષ્ટ થાય છે. પચ્ચક્ષુખાણુ ધાર્યા પછી જિનમંદિરે ગઈ પરમાત્માનાં દર્શન, પ્રણામ અને સ્તુતિ કરવી. પ્રભુદર્શન કરતાં 'આપણને ઉચ્ચ મનુષ્ય ભવ, ધર્મ-સામગ્રી તથા આવા પ્રભુની પ્રાપ્તિ વગેરે પુણ્યાર્થ મળ્યામાં પ્રભુનો જ મહાન ઉપકાર છે,' એ યાદ કરી ગદ્ગદ થવું. ચિંતામણિથી થ અધિક દર્શન પ્રંકુએ આપ્યું એનો એવો અતિહર્ષ થાય અને પ્રભુના અતુલ્ય ઉપકાર ઉપર કૃતજ્ઞાવ થાઈ કરાય કે રોમાંચ ખડા થાય ! આંખ અશુભીની થાય. પછી ધૂપ, દીપ, વાસણેય વગેરે પૂજા તથા ચૈત્યવંદન-સ્તવના કરી પચ્ચક્ષુખાણુ ઉચ્ચરવું. પછી ઉપાશ્રયે શુર પાસે આવી વંદના કરી સુખશાતા પૂછવી અને એમની પાસેથી પચ્ચક્ષુખાણુ લેવું. એમને ભાત-પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક, ઔષધનો લાભ આપવા વિનંતિ કરવી

પછી ઘરે આવી જો નવકારશી પચ્ચક્ષુખાણુ હોય તો જયણાપૂર્વક તે કાર્ય પતાવી, શુરુમહારાજ પાસે આવી આત્મહિતકર અમૂલ્ય જિનવાણી સાંભળવી. કંઈક ને કંઈક મત, નિયમ, અભિગ્રહ કરવો, જેથી સાંભળેલું લેખે લાગે અને જીવન આગળ વધાય

મધ્યાહ્ન ને જાપોરે :- ત્યારબાદ જીવજંતુ ન મરે એ કાળજી રાખી પરિમિત જળથી સ્નાન કરી પરમાત્માની અઘટપ્રકારી પૂજા કરવી પૂજામાં પોતાની શક્તિને ગોપવ્યા વિના પોતાના ઘરના દૂધ, ચંદન, કેસર, પુષ્પ, વરખ, અગરબત્તી, ધૂપ, દીપક, અક્ષત, ફળ, નેવેલ વગેરે

દ્રવ્યસામગ્રીનો સદુપયોગ કરવો, ઠેમકે જિનેશ્વર ભગવાન જ પરમપાત્ર છે-સર્વોત્તમ પાત્ર છે. એમની બક્ષિતમાં થોડી ય સમર્પેલી લક્ષ્મી અક્ષય લક્ષ્મી બની જાય છે. પંચાશકશાસ્ત્ર કહે છે-જેમ મમુદ્રમાં નાખેલું એક પાણીનું ટીપું પણ અક્ષય બની જાય છે એમ જિનેન્દ્રભગવાનના ચરણે ધરેલી થોડી પણ લક્ષ્મી અક્ષય લક્ષ્મી બને છે; આ દર્શન-પૂજાની વિધિ આગળ વિચારશું.

દ્રવ્યપૂજા પછી ભાવપૂજામાં ખૂબ ઉલ્લાસથી ગદ્ગદ સ્વરે હેયું રડું રડું થતું હોય એ રીતે ચૈત્યવંદન કરવું. એમાં અતે 'જયવીયરાય' સૂત્રથી ભવનિવેદ, માર્ગાતુસારિતા વગેરે ખાસ લક્ષ રાખી આજીજીપૂર્વક માગવું; આપણને એમ લાગે કે મારે આ જોઈએ છે, સૂત્રનો માત્ર પોપટપાઠ નહિ કરી જવાનો.

પછી શ્રાવક ધરે આવી અભક્ષ્ય-ત્યાગ, દ્રવ્યસંકેાય અને વિગર્હ (રમ)ના નિયમપૂર્વક જિનોદરી રાખી સોજન પતાવી, નમસ્કારમંત્રાદિ ધર્મમંગળ કરીને જીવન-નિર્વાહ માટે અર્થચિંતા કરવા જાય ધર્મમંગળ એટલા માટે કરે કે ધર્મ-પુરુષાર્થ એજ ક્રેડ પુરુષાર્થ છે. તેા બીજા પુરુષાર્થના મોખરે એને રાખવો જોઈએ. ધંધામાં જીવ, અનીતિ, દંભ, નિર્દયતા વગેરે ન આવ્યરાઈ જાય, એની ખૂબ કાળજી રાખવી. લોભ ઝોછો કરવો, કુમાર્ધમાથી અડધો ભાગ ઘરખર્ચમાં, (૦૧ ભાગ ઘરખર્ચમાં ૦૧ ભાગ વેપારમાં.) ૫૦ ભાગ બચત ખાતે અને ૫૦ ભાગ ધાર્મિક કાર્યમાં ચોજવો.

સાંજના સોજન એવી રીતે પતાવવું કે સૂર્યાસ્તની

બે ઘડી પહેલાં (યા છેવટે સૂર્યાસ્ત પહેલાં) પાણી વાપરી લઈ રાત્રિભોજન-ત્યાગ રૂપ ચોવિહાર પચ્ચંદ્રખાણુ થઈ જાય.

સાંજે અને રાત્રે :- પછી જિનમંદિરે ધૂપ, આરતિ, મંગળદીવો, યૌત્યવંદન કરવું. પછી સાંજનું પ્રતિક્રમણુ, એ ન બને તો સ્વાત્મનિરીક્ષણુ, પાપગર્હી, ચાંતિપાઠ કરી શુરુમહારાજની સેવા ઉપાસના કરવી. ઘરે આવી કુટુંબને ધર્મશાસ્ત્રો, રાસ કે તીર્થંકર ભગવાન વગેરે મહાપુરુષનાં ચરિત્ર સંભળાવવા, પછી પોતે કાંઈક ને કાંઈક નવું અધ્યયન કરી તત્ત્વજ્ઞાન વધારવું. પછીથી અનિત્ય અચરણુ વગેરે ભાવના ભાવવી.

સ્થૂલભદ્ર, સુઠર્યનશેઠ, જંબૂકુમાર, વિજયશેઠ-વિજ્યા શેઠાણી વગેરેના પ્રાક્ષયર્થના પરાક્રમ યાદ કરવા. અનંત સંસારમાં ભટકાવનારી અને કદી તૃપ્ત નહિ થનારી કામવાસનાની ગુણુપ્તિ ચિંતવવી, જિંઘ આવે ત્યારે નવકારમંત્ર સ્મરણુ કરી સૂઈ જવું અને સૂતાં સૂતાં તીર્થોની યાત્રાનું વિચારથી સ્મરણુ કરવું. જિંઘ્યા પછી વચમાં જાગી જવાય ત્યારે આ ૧૦ મુદ્દા પર ચિંતવના કરી સંવેગ વધારવા :-

૧. સૂક્ષ્મ પદાર્થ, ૨. ભવસ્થિતિ, ૩. અધિકરણુચમન, ૪. આયુષ્યહાની, ૫. અન્યુચિતચેષ્ટા, ૬. ક્ષણભાસદીપન, ૭. ધર્મશુષ્કો, ૮. બાધકદોષવિપક્ષ, ૯. ધર્મચિંતા અને ૧૦. ઉદયત વિહાર. (સંવેગ એટલે કાનાદિ-ક્રમાદિ ધર્મનો રંગ, ચોક્ષતમજ્ઞા, વૈરાગ્ય દેવ-ગુરુ-સંઘ-શાસ્ત્રભક્તિ.) ને આ રીતે વિચારવું,-

* રાત્રે જાગતાં શું વિચારવું :-

સંવેગવધક ૧૦ ચિંતવના

(૧) સૂક્ષ્મ પદાર્થ :- કર્મ, જોનાં કારણ, તથા વિપાક, આત્માતું શુદ્ધ અને અશુદ્ધ સ્વરૂપ, પડ-દ્રવ્ય વગેરે સૂક્ષ્મ પદાર્થોની વિચારણા.

(૨) ભવસ્થિતિ :- એટલે કે સંસારસ્વરૂપ ચિંતવવું 'રાજા રંક થાય છે, રંક રાજા થાય છે, જેન પત્ની બને છે, પિતા પુત્ર બને છે,....' વગેરે જોતાં સંસાર નિશુંબ છે... છત્યાદિ સંસારતું વિચિત્ર સ્વરૂપ વિચારવું. અથવા ભવસ્થિતિ કેમ પાકે એ ચિંતવવું.

(૩) અધિકરણ શમન :- અધિકરણ એટલે કે (૧) કજીયો અથવા (૨) કૃષિ-કર્મ આદિ તથા પાપસાધનો, 'હું' એ ક્યારે શમાવીશ, અટકાવીશ,' એ ભાવના કરવી.

(૪) આયુષ્યહાનિ :- 'પ્રતિદિન આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે, કાચા ઘડામાંના પાણીની જેમ નષ્ટ થઈ જવાતું છે, તો હું ક્યાં સુધી ધર્મ ભૂલી પ્રમાદમાં રહીશ...' એ વિચારવું.

(૫) અનુચિત ચેષ્ટા :- જીવદિસા, અસત્ય, દૂડ કપટ વગેરે પાપ કાર્યો કેવા બિભત્સ છે, જોનાં અહો અને પરલોકમાં કેવા કેવા કટુ વિપાક આવે છે! એ વિચારવું.

(૬) ક્ષણભ્રમણાનુભવ :- (i) માનવ જીવનની અલ્પ ક્ષણોના પણ શુભ-અશુભ વિચાર કેવાં મહાન શુભ-અશુભ કર્મ બંધાવે છે! અથવા (ii) 'દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવથી

મોક્ષ-સાધનાનો આ કેટલો સુંદર અવસર મળ્યો છે !’
અથવા (iii) અંધારે દીવા જેવા કે સમુદ્રમાં દ્વીપ જેવા
જિનધર્મનો આ કેવો સુંદર મોકો મળ્યો છે !’ એ વિચારવું.

(૭) ધર્મ-ગુણો :- શ્રુત ધર્મનો સાક્ષાત્
શમાતુલ્યવધારી ગુણ અને ચારિત્રધર્મનો મહ-આશા-વિકારાદિના
શમન દ્વારા ઈન્દ્રાદિથી અધિક સુખાતુલ્ય ગુણ ચિંતવવો;
અથવા ક્ષમાદિ ધર્મનાં કારણ-સ્વરૂપ અને કૃણ વિચારવા.

(૮) પાપકટોષ વિપક્ષ :- ધર્માધિકારી જીવ જે જે
અર્થરાગ-કામરાગાદિ દોષથી પીડાતો હોય, તેનો પ્રતિપક્ષી
વિચાર કરવો; હા. ત. ‘પૈમ્પા પાછળ કેવા સંકલેશ તથા
કેવા પાપ થાય છે અને ધર્મક્ષણની કેવી ભરખાદી થાય
છે !....’ વગેરે વિચારવું.

(૯) ધર્મઆર્થ :- ‘ધર્મપ્રાપ્તિ-વૃદ્ધિમાં કારણભૂત
શુરુ કેવા નિઃસ્વાર્થ ઉપકારી ! કેવા શુભિયલ શુરુ ! એ
ઉપકાર કેવો હુમ્પ્રતિકાર્ય !....’ એ વિચારવું.

(૧૦) ઉદ્યતવિહાર :- અનિયતવાસ, મધુકરી લિલ્લા,
એકાંતચર્યા, અલ્પ ઉપધિ, પંચાથાર-પાલન, ઉગ્ર વિહાર,
વગેરે કેવો સુંદર મુનિવિહાર ! ‘હું ક્યારે એ પામીશ !....’
આને વિસ્તારથી ચિંતવવું.

* પર્વકૃત્યો :

ધર્મની વિશેષ આરાધના માટે વિશિષ્ટ દિવસો નક્કી
થયેલા છે, જેવા કે બીજ-પાંચમ-આઠમ-અગિયારસ-ચતુર્દશી-
પૂનમ-અમાવાસ્યા, ૨૪ પ્રભુના કલ્યાણક દિવસો, કાર્તિક-

ફાગણ-અષાઢની ૩ અઠ્ઠાઈ, ચૈત્ર-આસોની ચોળી તથા
પશુપણ અઠ્ઠાઈના દિવસો; આ દિવસોમાં દળતુ-ખાંડતુ-
પીસતુ-કપડાં ધોવાં વગેરે આરંભ સમારંભો વર્જવા, લીલોતરી
ત્યાગ રાખવો; ઘ્રણચર્ય પાળવું, શક્ય સામાયિક, પ્રતિક્રમણ,
પોષક કરવો, વિશેષ જિનેન્દ્રભક્તિ કરવી, શક્ય તપસ્યા
કરવી, વિશેષ વિગ્રહ ત્યાગ કરવો. પર્વો અંગે વિશેષ વિચાર
આગળ પર્વોના પ્રકરણમાં કરાશે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. સમજાવો, પ્રભાતની આત્મચિંતા, તપોથી વિવિધ
પાપક્ષય, પ્રભુદર્શનમાં ભાવના, વેપારાર્થે જતાં નવઠાર
કેમ ?
૨. રાત્રે જાગેલો આવક શું શું વિચારે ? દિનચર્યાના હેતુ શા ?

નમસ્કાર (નવકાર) મંત્ર અને પંચપરમેષ્ઠી

નમસ્કારમંત્ર - નવકારમંત્ર જો
 પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાનું સૂત્ર
 છે, જો સૂત્ર અને સૂત્રથી કરાતો નમસ્કાર
 મહામંગલરૂપ છે: સકલ વિદ્યોને દૂર કરે
 છે અને અચિંત્ય સિદ્ધિઓ કરી આપે
 છે, એનાથી સદ્ગતિ મળે છે. વળી
 નમસ્કાર કરતી વખતે પરમેષ્ઠીના સુકૃતો
 તથા ગુણો પ્રત્યે અનુમોદના તથા આકર્ષણ
 રહે છે. અનુમોદના ઉત્કૃષ્ટ આવડે તો
 'કરણ, કરાવણ ને અનુમોદન સરિખાં
 ફળ નીપજાયો.' આકર્ષણથી સુકૃત તથા
 ગુણની સિદ્ધિ કરવાની દિશામાં પહેલું
 પગલું મંડાય છે.

કોઈ પણ ધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે
 આ પહેલું પગથિયું છે કે જેનું આકર્ષણ
 ઊભું કરાય, જો ધર્મબીજ છે બીજ પર
 વૃક્ષ ઊગે અને યોના પર ફુલ આવે.

પરમેષ્ઠી-નમસ્કારમાં આ આકર્ષણ સક્રિય બને છે. અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય અને સાધુ-આ પાંચ પરમેષ્ઠી છે.

(૧) અરિહંત એ પહેલા પરમેષ્ઠી છે, વિચરતા દેવાધિદેવ પરમાત્મા છે. અરિહંત એટલે જે દેવોની પણ પૂજાને અર્હ છે-યોગ્ય છે, એ અરિહંત ૧૮ દોષના ત્યાગી અને ૧૨ ગુણો ગુણવંતા છે. એમણે જ્ઞાનાવરણ, ઇર્ષ્યાવરણ અને અંતરાય કર્મના નાશથી ક્રમશઃ અજ્ઞાન, નિદ્રા અને દાનાદિ પાંચના અંતરાય એ ૭ દોષ તથા મોહનીય કર્મના નાશથી ૧૧ દોષ મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ અને કામ એ ૫ તેમજ હાસ્ય, શોક, હર્ષ, ઉદ્વેગ, ભય અને ભુશુષ્ણા (દુઃખ) એ ૬ એમ $૫+૬=૧૧$ અને $૭+૧૧=અઠાર$ દોષ ત્યજી દીધા છે, એથી એ વીતરાગ બન્યા છે.

અરિહંતના ૧૨ ગુણ :- અરિહંતમાં ૩૪ અતિશયો યાને પુરુષોત્તમના-પરમેશ્વરતાની વિશિષ્ટતાઓ છે. એમાં ૪ મુખ્ય અતિશય અને ૮ પ્રાતિહાયક ૩૫ અતિશય એમ ૧૨ ગુણ અરિહંતના છે. ૪ અતિશયમાં ૧૮ દોષનો ત્યાગ એ એમનો 'અપાયાપગમ' અતિશય છે. (અપાય=દોષ-અનર્થ-ઉપદ્રવ.) એ જ્યાં વિચરે ત્યાં ૧૨૫ યોજનમાથી મારી-મરફી વગેરે ઉપદ્રવ દૂર થાય છે, એને પણ 'અપાયાપગમ-અતિશય' કહે છે. વીતરાગ બનવાથી પછી સર્વજ્ઞ બને છે. એ 'જ્ઞાનાતિશય' છે. ત્યાં જ્યાં-જ્યાંથી કોઈ દેવતા સાથે રહે, દેવો ઇન્દ્રો પૂજા ભક્તિ કરે વગેરે એ 'પૂજાતિશય' છે. પ્રભુ ૩૫ ગુણવાળી દેશના આપે, એ 'વચનાતિશય' છે. આ ૪ મુખ્ય અતિશય છે. સાથે ૮ પ્રાતિહાયક ગણતાં અરિહંતના

૧૨ ગુણ કહેવાય છે. કુલ એમનામાં ૩૪ અતિશય (=વિશિષ્ટ વસ્તુ) ઉત્પન્ન થાય છે. એમાંનો એક ભાગ આઠ પ્રાતિહાર્ય, સિદ્ધાસન-ચામર-ભામંડળ-૩ છત્ર-અશોકવૃક્ષ-પુષ્પવૃષ્ટિ-દિવ્ય ધ્વનિ-દેવકુંડુલિ છે. આ એમની સાથે રહે છે.

આ વિશિષ્ટતા ઉત્પન્ન થવામાં કારણભૂત એમણે પૂર્વભવમાં સાધેલ (૧) અરિહંત-સિદ્ધ-પ્રવચન વગેરે ૨૦ પદ પૈકી કોઈ એક યા બધી પદ (૨૦ સ્થાનક)ની તથા (૨) અત્યંત નિર્મળ સમ્યગ્દર્શનની ઉચ્ચકોટિની સાધના, તેમજ (૩) મંસારના કર્મપીડિત સર્વજીવોનો ‘હું કેમ ઉદ્ધાર કરું’ એવી કષ્ટણા ભાવના છે.

અરિહંત બનવાના જીવનમાં પણ મોટી રાજ્યક્રાંતિ, વૈભવવિકાસ વગેરેને તિલાંજલિ આપી. સર્વપાપ-પ્રવૃત્તિના ત્યાગ રૂપે અહિંસાદિના મહાવ્રત સ્વીકારે છે, પછી કઠોર સંયમ, તપસ્યા અને ધ્યાનની સાધના સાથે ઉપસર્ગ-પરિવ્રજને સહન કરે છે. એથી જ્ઞાનાવરણ આદિ ચાર ઘાતી કર્મનો નાશ કરી વીતરાગ સર્વજ બને છે. ત્યાં પૂર્વની પ્રચંડ સાધનાથી ઉપાર્જેલ તીર્થંકરપણાતું પુણ્ય પણ ઉદયમાં આવે છે, અને એ અરિહંત બને છે.

અરિહંત કર્મશાસનની સ્થાપના કરે છે. એમાં એ જગતને યથાર્થ તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગ આવે છે, તથા સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંઘ સ્થાપે છે. કમશઃ આયુષ્ય સમાપ્ત થતાં બાકીના વેદનીય આદિ અઘાતી કર્મનો હાય કરી મોક્ષે પધારે છે, ત્યારે એ સિદ્ધ બને છે. અરિહંતમાં ૪ ઘાતી કર્મના હાયથી ૪ ગુણ અને સિદ્ધમાં

૪ ધાવી + ૪ અઘાવી = ૮ કર્મના ફલથી ૮ ગુણ હોય છે. છતાં અરિહંત પ્રથમ પદે અને સિદ્ધ જીજ્ઞેષ્યે એટલા માટે છે કે શ્રી અરિહંતના ઉપદેશથી જ જીજ્ઞેષ્ય લબ્ધ થયે. મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરી સર્વકર્મ ફલ કરીને સિદ્ધ થાય છે. આથી સૌથી મોટો ઉપકારી તેમને પંચપરમેષ્ઠી પદમાં પ્રથમ પદે અિરાજિત કર્યા છે.

૨. સિદ્ધ જીજ્ઞેષ્ય પરમેષ્ઠી છે. સિદ્ધ એટલે કર્મથી મુક્ત, સંસારથી મુક્ત શુદ્ધ આત્મા. અરિહંતે ન થઈ શકે એવા આત્મા પણ અરિહંતના ઉપદેશાનુસાર મોક્ષમાર્ગની સાધના કરી આઠે ય કર્મોનો નાશ કરીને મોક્ષ પામે છે. એ પછી તે તદ્દન શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિરંજન, નિર્વિકાર, નિરાકાર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીને લોકના અથાળે સિદ્ધચિહ્ન પર આશ્રિત કાળ માટે સ્થિર થાય છે. એમને સિદ્ધ પરમાત્મા કહે છે. આવા સિદ્ધ પરમાત્મામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, વીતરાગતા, અનંત હિંમ, અધ્યાબાધ અનંત સુખ અક્ષય અનર અમર સ્થિતિ, અદ્વિતિયતા ને અગુરુલ્લભ્યતા એમ ૮ કર્મના નાશથી ૮ ગુણ હોય છે.

૩. આચાર્ય ત્રીજા પરમેષ્ઠી છે, એ અરિહંત પ્રભુની ગેરહાજરીમાં સદ્ધુ, સાધ્વી, શાવક, શાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘના અગ્રણી હોય છે. એ ઘરવાસ અને સંસારની મોહમાયાના સર્વબંધન ત્યજી દર્શ મુનિ બનીને અરિહંતે કહેલા મોક્ષમાર્ગની સાધના કરી રહ્યા હોય છે, તથા જિનાગમોર્ત્ત અધ્યયન કરવાપૂર્વક એ વિશિષ્ટ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ પાસેથી આચાર્યપદ પામેલા હોય છે.

આચાર્ય બની એ જગતમાં જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર એ પવિત્ર પંચાચારનો પ્રચાર કરે છે, તેમજ એ પંચાચાર પાળવા ઉદ્યત બનેલાને શરણું આપી પંચાચારનું નિર્મળ પાલન કરાવે છે. ૫ ઈન્દ્રિયનિગ્રહ + ૬ બ્રહ્મચર્યશુચ્છિ (વાડ) + ૪ કષાયત્યાગ + ૫ આચાર + ૫ સમિતિ + ૩ શુચ્છિ = ૩૬ શુભો હોય છે. એવી ૩૬-૩૬ શુભોની ૩૬ છત્રીશી છે.

૪. ઉપાધ્યાય એ યોગી પરમેષ્ઠી છે. એ પણ મુનિ બનેલા હોય છે, અને જિનાગમનો અભ્યાસ કરી શુરુ પાસેથી ઉપાધ્યાય પદ પામેલા હોય છે. રાત્ર-તુલ્ય આચાર્યના એ મંત્રી જેવા બની મુનિઓને જિનાગમ(સૂત્ર)નું અધ્યયન કરાવે છે. એમનામાં આચારંગાદિ ૧૧ અંગ + ૧૪ પૂર્વ (જે બારમા દૃષ્ટિવાદ અંગનો એક મુખ્ય ભાગ છે) = ૨૫નું પઠન-પાઠન હોવાથી ૨૫ શુભ કહેવાય છે.

૫. સાધુ એ પાંચમા પરમેષ્ઠી છે. એમણે મોહમાયામયો સંસારનો ત્યાગ કરી જીવનજર માટે અદ્વિસાદિ મહામતો સ્વીકારેલ હોય છે, અને એ પવિત્ર પંચાચારનું પાલન કરે છે. એ પાલનમાં ઉપયોગી શરીરનો ટકાવ માધુકરી ભિક્ષાથી કરે છે. તે પણ સાધુ માટે નહિ બનાવેલ, નહિ ખરીદેલ નિર્દોષ આહાર જ ગ્રહણ કરે છે. એમાં પણ દાતાર ભિક્ષા દેતાં પાણી અગ્નિ, વનસ્પતિ વગેરેને સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ પણ મુદ્દલ અટેલ ન હોય તો જ એની પાસેથી ભિક્ષા લેવાની,..... ઇત્યાદિ કેટલાય નિયમો સાચવે છે.

સાધુ સંસારત્યાગી હોવાથી એમને ઘરનાર હોતા નથી.

એ કંચન--કામિનીના સર્વથા ત્યાગી હોય છે, એને અડતા સરખા નથી. એટલું જિંચું અપરિચલ અને પ્રહાયર્થમત પાળે છે. એ વાહનમાં બેસતા નથી. ગામેગામ પગે ચાલીને વિહાર કરે છે, અને સ્થિરતા કરે ત્યાં સાધુચર્યાની આવશ્યક ક્રિયાઓ અને જ્ઞાન-ધ્યાનમાં દિનરાત મસ્ત રહે છે. દાઢી-મૂંછ માથાના વાળ પણ હજમતથી ઉતરાવતા નથી, પણ હાથેથી છપેડી નાખે છે. લોકોને જીવ-અજીવ આદિ તત્ત્વ તથા અહિંસા, સત્ય, નીતિ, સદાચાર, દાન શીલ તથા શુભલાવના, પરોપકાર વગેરે ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે.

સાધુના શુભ રજઃ-૬ મતપાલન, પૃથ્વીકાયાદિ ૬ કાયરક્ષા, ૫ ઈન્દ્રિયજય, ૩ મનોવાક્રાય-સંયમ, -એમ ૨૦, (૨૧) ક્ષમા, (૨૨) લોભનિત્યહ, (૨૩) ભાવવિશુદ્ધિ, (૨૪) પડિલેહણાદિમાં ઉપયોગ, (૨૫) અનુષ્ઠાનમાં રક્તતા, અને (૨૬-૨૭) પરીવહ-ઉપસર્ગસહન.

આ પાંચ પરમેષ્ઠી પૈકી દરેક પરમેષ્ઠી એટલા બધા પવિત્ર અને પ્રભાવશાળી છે કે એમના વારંવાર સ્મરણ અને વારંવાર નમસ્કારથી વિષ્ણો દ્વર થાય છે, મહામંગળ થાય છે, તથા ચિત્તને અત્યુપમ સ્વસ્થતા, તૃપ્તિ અને આધ્યાત્મિક બળ મળે છે.

પાંચ પરમેષ્ઠીનું સ્મરણ, નમસ્કાર, સ્તુતિ, પ્રશંસા, જ્ઞપ, ધ્યાન અને લય સર્વ ધર્મનો હાય કરી મોક્ષપદ આપે છે. અલબત્ત એની સાથે, આવકપણે હોય ત્યાં સુધી આવકપણાને ઉચિત અને સાધુ થયા પછી સાધુપણાને ઉચિત આચાર-અનુષ્ઠાનોનું અત્યંત પાલન જોઈએ.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. નમસ્કારમંત્ર સર્વશિવોમલ્લિ કેમ ?
૨. અરિહંતની ઓળખાણ કરાવો. સિદ્ધ કરતાં એ પહેલા કેમ ?
૩. સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુના શુભો મળાવો.

મત-નિયમે

શ્રાવકની દિનચર્યામાં સવારે
પચ્ચઠ્યાણને નિયમ કરવાની વાત કરી.
મત-નિયમ એ જીવનનો અલંકાર છે.
એ પાપવૃત્તિ અને પ્રમાદની વૃત્તિ પર
અંકુશ મૂકી જીવનને એવું સુશોભિત
કરે છે કે એના પર પુણ્યાર્થ અને
સદ્ગતિ આકર્ષિત થાય છે. મત-નિયમનો
પ્રભાવ છે કે જ્યાંસુધી એ ચાલુ રહે
ત્યાં સુધી પાપની અપેક્ષા છૂટી પાપકર્મ
બંધાતા અટકે છે, ને પાપક્ષય અને
પુણ્યબંધ ચાલુ રહે છે.

પૂર્વે જોયું કે પાપ નથી આચરતા
છતાં જો નિયમ નથી, વિરતિ નથી, તે
દિલમાં પાપની અપેક્ષા ઊભી રહેવાથી
આત્મા પર કર્મ ચોંટી છે. નિયમ કરવાથી
એ અટકે છે, અને મન પણ બંધનમાં
આવવાથી ભવિષ્યમાં નિયમ પડે એ ત્યાં
સુધી પાપ સેવવા મન થઈ નથી. એમ

માંપ-ત્યાગ નિશ્ચિત-ર્થનવાથી શુભ-ભાવ અને શુભ 'પ્રવૃત્તિના દ્વાર ખુલ્લા થાય છે, એને સારો અવકાશ મળે છે. નૈનદર્શનમાંજ 'વિરતિ'નું મહત્ત્વ મળે છે.

નિયમમાં અહીં ત્રણ પ્રકાર જોઈશું, - ૧. પંચ્યક્રમાં ૨. ચૌદ નિયમ તથા ૩. ચાતુર્માસિક અને જીવનના નિયમો.

૧. પંચ્યક્રમાં - દિવસ અને રાત્રિના આહારના અન્ન-પાણીના ત્યાગના ભુદા-ભુદા નિયમ, એ અહીં પંચ્યક્રમાં સમજવાના છે. જીવને આહારની સંજ્ઞા થાને લત અતાદિ કાળથી લાગુ છે. એ એવી ખાંધી છે કે ધ્યાન ન રાંખે તો ઉપવાસના પંચ્યક્રમાં રહે પણ એના વિચાર આવે છે. આહારસંજ્ઞાથી (૧) જન્મે ત્યાં પહેલી વાત ખાવાની! અને (૨) આહારસંજ્ઞાના વિચારમાં કેટલાય ધર્મધ્યાન તથા ત્યાગ-તપ યુક્તી જવાય છે. માટે એના પર કાંપ મૂકતા રહેવું જોઈએ. તો ધર્મ-આરાધના સ્થિરતાથી થાય. અને આગળ વધતા અંતે આત્માનો સ્વભાવ 'અનાહારીપણું' પ્રગટ થાય

આહાર ચાર પ્રકારનો છે :- અયન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ. (૧) અયનમાં જેમાથી પેટ ભરાય તે આવે; દા. ત. અન્ન, મિઠાઈ, દૂધ, દહીં વગેરે... (૨) પાનમાં પાણી આવે. (૩) ખાદિમમાં ફળ, પોંક, ફરસાણુ, શેકેલું, ભુંજેલું આવે. (૪) સ્વાદિમમાં સુખવાસ, મસાલા, ઔષધિ આવે. આનો અનેક રીતે ત્યાગ કરાય છે.

આ ચાર સિવાય કેટલીક કડવી યા બેસ્વાદ ઔષધિ.

અથવા ભસ્મ હોય છે; જેને અનાહારી દ્રવ્ય કહેવાય છે; અને તે રોગ-પીડાના ખાસ કારણે. પચ્ચક્ષુખાણુના કાળમાં ખપે છે; પરંતુ તેની સાથે જો પાણી લેવાય તો આહારરૂપ બની જાય! માટે પચ્ચક્ષુખાણુમાં રહી પાણી વિના જો એકલા જ લેવાય છે.

એવી અનાહારી વસ્તુમાં ફટકડી, પાનની જડ, કસ્તૂરી, અંબર, ઝેરી ગોટલી, અતિવિષ, અફીણ, સોનામુખી, એળિયો, વખળો, ઠકુ, કરિયાણું, ઈંદ્રજવ, કડવો લીમડો, વગેરે અત્યંત ઠકવાં દ્રવ્ય, ત્રિકુળા, રાખ, ભસ્મો વગેરે ગણાય છે. આહારનાં પચ્ચક્ષુખાણુ ચાર રીતે- ૧. દિવસનાં, ૨. રાત્રિનાં તથા ૩. અમુક સંકેતથી ચા ઉપદ્રવાદિ પ્રસંગે અને ૪. અંતકાળે જીવે ત્યાં સુધીતું-એમ લેવાના હોય છે.

(૧) દિવસનાં પચ્ચક્ષુખાણુમાં સૂર્યોદયથી જ ઘડી સુધી ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ રાખવા નવકારથી પચ્ચક્ષુખાણુ કરવામાં આવે છે. સૂર્યોદયથી એક પ્રહર (૧/૪ દિનમાન) સુધીનો આહારત્યાગ પોરસિ પચ્ચક્ષુખાણુથી શાય છે. સાદ્-પોરસિ પચ્ચક્ષુખાણુમાં ૧૧ પ્રહર, પુરિમુદ્દમાં ૨ પ્રહર (૦૧ દિવસ) અવદ્દમાં ૩ પ્રહર સુધી ચારે આહારનો ત્યાગ રહે છે. આ પચ્ચક્ષુખાણુ પૂર્ણ થયે મૂઠી વાળી નમસ્કાર ગણીને જ ખાવા પીવાતું કરાય છે; કેમકે જો પચ્ચક્ષુખાણુ સાથે ‘મુઠ્ઠિસદિયં’ પચ્ચક્ષુખાણુ હોય છે. મુઠ્ઠિસદિયં એટલે જ્યાં સુધી મુઠ્ઠિ વાળી નવકાર ન ગણું ત્યાં સુધી ચાર આહારનો ત્યાગ. દિવસમાં વારંવાર એકલું આ મુઠ્ઠિસદિયં પચ્ચક્ષુખાણુ કરવાથી ય અનયનનો બહુ લાભ

મળે છે. એક મહિનામાં કુલ મુકુસહિયં પચ્ચક્રખાણના કલાકો ગણતાં ૨૫ ઉપર ઉપવાસ એટલો લાભ થાય.

આના ઉપરાંત શુકલ-કૃષ્ણ પક્ષની ખીચ, પાંચમ, આઠમ, અગિયારસ, ચૌદસ અને પુનમ તથા અમાવાસ્યા એ બાર તિથિએ ખાસ કરીને બેસણ (બેસણું = દ્વયશન), એકાસણ, નીવી, આયંબિલ, ઉપવાસ વગેરે તપ કરવામાં આવે છે.

બેસણમાં દિવસભરમાં બે બેકકથી અધિક વાર લોજન નહિ. બાકીના સમયમાં ચાર આહારના ચા પાણી સિવાય ત્રણ આહારના ત્યાગના પચ્ચક્રખાણ હોય છે.

એકાસણમાં દિવસે માત્ર એક જ બેકકે આહાર, બાકી દિવસે અને રાત્રે ત્યાગ.

બુખખી નીવી-એકાસણમાં દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળ (સાકર) અને કઢા (કઢાઈમાં તળેલું વગેરે), એ છ વિગઈનો ત્યાગ તથા ફળ, મેવા, લીલા ચાકનો ત્યાગ.

આયંબિલમાં તે ઉપરાંત હળદર, મરચું, કોકમ, આંબલી, રાઈ, ધાણા, છૂંદું વગેરે મસાલાનો પણ ત્યાગ; એટલે કે પાણીમાં રાંધેલ બુખખા ભાત, બુખખી રોટલી, દાળ વગેરેથી એકાશન કરવાઈ હોય છે.

ઉપવાસમાં દિવસ-રાત્રિભર માટે લોજનનો ત્યાગ હોય છે, દિવસના કદાચ લેવું હોય તો માત્ર પાકું ઉકાળેલું પાણી લઈ ચકાય.

આ બેસણથી માંડીને ઉપવાસ સુધીના તપમાં પાણી

માત્ર ત્રણ ઉકાળાવાળું જ વપરાય છે. અધિક તપ કરવો હોય તો એક સાથે બે ઉપવાસ અર્થાત્ છટું, ત્રણ ઉપવાસ એટલે અઠમ. ૪-૫-૬-૭ ઉપવાસ, આઠ ઉપવાસ એટલે અઠ્ઠાઈ વગેરે કરાય છે. એમ વર્ધમાન આંખેલ તપ નવપદછ જોળી તપ, વીસસ્થાનક તપ, જ્ઞાનપંચમી તપ, ૨૪ ભગવાનના એકાશન, પંચ કલ્યાણકનો તપ વગેરે કરવામાં આવે છે.

(૨) રાત્રિના પચ્ચક્ષુખાણુમાં દિવસના છૂટા હોય તો ચોવિહાર, તિવિહાર વગેરે કરાય છે. ચોવિહાર એટલે સૂર્યાસ્ત પહેલાંથી માંડીને રાત્રિભર માટે ચારે આહારનો ત્યાગ. તિવિહાર એટલે પાણી સિવાય ત્રણ આહારનો ત્યાગ. દુવિહારમાં અશન ખાદિમ એ બે આહારનો ત્યાગ. બેયાસણ વગેરે તપમાં તો સૂર્યાસ્ત પહેલાંથી પાણહાર પચ્ચક્ષુખાણુ થાય છે; એમાં દિવસના છટું રાખેલ પાણી પણ બંધ કરવાતું છે.

૧૪ નિયમ

* ૧૪ નિયમ યાને પળમાં પાપને પેલે પાર :-

રોજના જીવનમાં જગતની સઘળી વસ્તુ વાપરવામાં આવતી નથી, છતાં જો એ ન વાપરવાની વસ્તુનો ત્યાગ ન કર્યો હોય અર્થાત્ વિરતિ નહિ, અવિરતિ હોય, તો એના અંગે જીવને પાપનો બંધ ચાલુ રહે છે; ત્યારે વાપરવાની સંભવિત વસ્તુ સિવાય બીજી બધી વસ્તુના ત્યાગનો જો નિયમ કર્યો હોત તો અઢળક ઠમ્બંધનથી બચાય છે.

આ માટે સવારના જ દિવસ પૂરતા અને સાંજના રાત્રિ પૂરતા ૧૪ નિયમ કરી લેવાય છે. આ બાર કલાકના નિયમમાં કુશકેલી કાંઈ નથી. નિયમ ધારી લેવામાં અભ્યાસ પડી ગયા પછી ૧૪ નિયમ ધારવાનું ૧-૨ મિનિટનું યાને એક પળનું યામ અને ઘણાં પાપથી બહાર નીકળી જવાય છે. અર્થાત્ પળમાં પાપને પેલેપાર પહોંચી જવાય છે. વાપરવાનો સંભવ નથી એવી વસ્તુની અપેક્ષા છોડી દેવાનો મહાન લાભ ૧૪ નિયમમાં મળે છે. નિયમ કરવાથી સત્વ ખીલે છે.

* ૧૪ નિયમની ગાથા :

સચિત્ત-દ્રવ્ય-વિગર્હ, વાણુહ-તંબોલ-વત્થ-કુસુમેસુ,
વાહણુ-સયણુ-વિલેખણુ, બંસ-દિસી-નંદાણુભરોસુ ॥

(૧) સચિત્ત = સજીવ કાચાં પાણી, કાચાં શાક, લૂણ, દાતણ, લીલાં ફળ વગેરે. આમાંથી આજના દિવસે અમુક સંખ્યાથી દા. ત. ૩ થી વધુ નહિ વાપરવું એવો નિયમ. રંધાઈ સીતઈ ગયેલું શાક, પાકું મીઠું બલવણુ, ઉકાળેલું પાણી, જે ઘડી પછી સાકરનું કે ત્રિકુળાનું પાણી, તથા કાપેલાં ફળ કે કાઢેલો રસ જે ઘડી પછી અચિત્ત છે, સચિત્ત નહિ.

(૨) દ્રવ્ય = દ્રવ્ય; 'લિન્ન લિન્ન નામ અને સ્વાદવાળી વસ્તુ. આને ૫ કે ૧૦, ૧૨, ૧૫ વગેરે દ્રવ્યથી અધિક નહિ ખાઉં.' મસાલા લેખા રંધાય એ ૧ દ્રવ્ય, પણ ઉપરથી લે તે મરચું, મીઠું યા ઘી, તેલ આદિ એ જુદું દ્રવ્ય.

(૩) વિગર્હ-દૂધ, દહીં, ઘી તેલ, ગોળસાકર, કઢા (કઢાઇ કે લોઢીમાં તળેલું વગેરે) એ છ વિગર્હમાની અમુકનો અગર

આટલીનો આજે ત્યાગ, એવી પ્રતિજ્ઞા વિગઈમાં જો ભાગ છે.

૧. કાચી વિગઈ- ઠંડું ચાં ગરમ ૧. દૂધ, ૨. દહીં, છાશ, ૩. ઘી, ૪. તેલ, ૫. ગોળ, અને ૬. કટાફ વિગઈ ચાને એક જો કે ત્રણ ઘણુચણી તળેલી ચા પોતું ફીધેલ કે ઘી-તેલમાં શેકેલ વસ્તુ.

૨. પાકી વિગઈ- (નીવિયાતું એ કાચી વિગઈનું રૂપાંતર છે. દા. ત. (૧) દૂધમાં,- દૂધની ચાહ, માવો, દૂધની વસ્તુ, બામુંદી, દૂધપાક, ખીર, વગેરે, (૨) દહીં છાશમાં,- કઢી, વડાં, દહીંવડાં, દહીં છાટેલ શાક, શીખંડ, રાયતુ વગેરે, (૩-૪) ઘી-તેલમાં,- ત્રણ ઘણુ તળાયા પછી વધેલું ઘી-તેલ તથા ઘી-તેલમાં વધારેલું શાક વગેરે. (૫) ગોળની પાકી વિગઈ સાકર, પતાસા, ખાંડ તથા રસોઈમાં નાખેલ ગોળ વગેરે. ઘી-ગોળ વિગઈ, ખીજે. દ્વિવસ્તુ પાકી ગોળ અને પાકી ઘી વિગઈ. પરંતુ ઘીમાં આટો, સૂંઠ વગેરે શેકીને બનાવેલ એ હવે ધીનું રૂપાંતર થઈ કઢા વિગઈ બની. તેથી એ ઘી વિગઈ નહીં. એવું તળેલી પૂરી વગેરેમાં પણ ઘી વિગઈ કે તેલ વિગઈ નહિ. (૬) પાકી કઢા વિગઈમાં- ત્રણ ઘણુ ઉપરના ઘણુમાં તળેલ વસ્તુ, પોતું દધ કરેલ ઢેગરા વગેરે, ઘીમાં આટો શેકી બનાવેલ શીરો, મોહનકાર, મેસુર વગેરે. બને તેટલી કાચી-પાકી બંનેય ચા અમુકનો ત્યાગ કરી શકાય છે.

(૪) વાણુડ- પગરખાં- ‘અમુક ૧-૨ જોડાથી વધુ નહિ વાપરું.’ ચંપલ, મોળાં આમાં આવે.

(૫) તંબોલ- ‘પાન-સોપારી-વરિયાળી....’ વગેરે સુખવાસ અમુક સંખ્યા યા વજનથી વધુ નહિ વાપરું.’

(૬) વસ્ત્ર- ‘આજે અમુક સંખ્યાથી વધુ વસ્ત્ર નહિ પહેરું.’

(૭) કુસુમ- એમાં ફૂલ, અતર, વગેરે સુંઘવાઈ પ્રમાણ ધારવાઈ.

(૮) વાહન- ફરતાં લિક્ષ્ટ-ગાડી-મોટર-સાયકલ, તરતાં નાવ-વહાણ-ખેન, ચરતાં ઘોડો-હાથી-ઉંટસવારીનું પ્રમાણ.

(૯) શયન- પધારી, ખાટલા, પલંગ વગેરે.

(૧૦) વિલેપન- ‘સાણુ, વેસેલાઈન, તેલ, વગેરે અમુક પ્રમાણથી વધુ નહિ વાપરું.’

(૧૧) બ્રહ્મચર્ય- દા. ત. ‘કાયાથી દિવસે સંપૂર્ણ પાળીશ.’

(૧૨) દિશા- ‘આજે....માનવથી બહાર નહિ જાઉં.’

(૧૩) નંદાણુ- દા. ત. ‘સંપૂર્ણ સ્નાન ૧ થા ૨ થી વધુ વાર નહિ કરું.’

(૧૪) ભાતપાણી- દા. ત. ‘૧૦ રતલથી વધુ નહિ વાપરું.’

આ ચોદ નિયમ સાથે બહારના ઉપયોગમાં આવતી મારંલ-સમારંલની કેટલીક વસ્તુનો નિયમ ચાલ્ય છે. દા. ત. પૃથ્વીકાયમાં માટી, સાણુ, સોડા, ખાર અમુક પ્રમાણથી વધુ નહિ વાપરું. એમ અપકાયમાં ૧-૨-૪ બાલટીથી વધુ

પાણી, અગ્નિકાયમાં ૧-૨-૩, ચૂલાથી અધિકમાં બનેલ આગની વસ્તુ, વાયુકાયમાં ૧-૨-૩ હિંચકા-પંખાથી અધિક, અને વનસ્પતિકાયમાં લેપ વગેરે માટે કે ખાવામાં ભાજી, શાક વગેરે અમુકથી યા અમુક વજનથી વધુ નહિ વાપરું.’

ત્રસકાય-નિરપરાધી હાલતા ચાલતા, જીવને નાણી જોઈને નિરપેક્ષપણે મારીશ નહિ.

અસિમાં ચાકુ, કાતર, સૂડી, સોય વગેરે, મસીમાં ખડિયા-લેખન વગેરે અને કૃષિમાં, ઠેચ, કુહાડા, પાવડા, ખોડવાણું વગેરે એમાં અમુકથી વધુ નહિ વાપરું.

રાત્રિ માટે, સાંજના નિયમ સંઢેલી (અર્થાત આટઆટલું રાખેલું, આટઆટલું, વાપરું)-એમ તપાસી લઈ, નવા નિયમ ધારી લેવાના.

* અન્ય નિયમો

‘સંયોગ હોય અને ગુરુવંદન, વ્યાખ્યાનશ્રવણ ન કરું તો અમુક ત્યાગ.’

‘વધુ પડતો ગુસ્સો અભિમાન, કપટ થઈ જાય તો ધી ત્યાગ, અગર પાંચથી વધુ દ્રવ્ય નહિ વાપરું.’

‘જૂઠું બોલાર્થ જાય તો શુભ ખાતામાં પાવલી ભરીશ.’

‘મહિનામાં આટલા બેયાસણ, એકાસણ, આંગેલ, ઉપવાસ કરીશ.’

‘રોજ (અથવા તિથિએ કે ઘરમાં) ઉકાળેલું જ પાણી પીશ.’

‘વર્ધમાન તપનો પાયો-ઝોળી, નબ્બાણું, યાત્રા,

ઉપધાન વગેરે ન કરું, ત્યાંસુધી કાચો ગોળ (કે અમુક) ત્યાગ.'

‘ચારિત્ર ન લેવાય ત્યાંસુધી અમુક.... ત્યાગ. (તેમજ રાજ ‘નમો ચારિત્તસ્સ’ની ૧ નવકારવાળી ગણીશ.)

‘વર્ષમાં ૧ તીર્થયાત્રા, ધાર્મિક ખાતે ફા....અર્થ, અમુકસામાયિક, અમુક નવકારવાળી ન થાય તો....દંડ.’
‘પર્વતિથિએ લીલોતરી, સચિત્ત, ખાંડવું, દળવું, કપડાં ધોવાં વગેરે ત્યાગ તથા પ્રદક્ષિણ’,

ચોમાસાના નિયમ :- ચોમાસામાં જીવોત્પત્તિ વધારે, તથા વિકાસની પ્રબળતા હોય, વેપાર-ધંધા મંદ હોય, તથા શુભહારાજનો સંયોગ હોય, એટલે ધર્મ કરવાની મોસમ હોય છે તેથી ચોમાસા માટે ખાસ નિયમો કરાય છે.

૧૮ દેશના રાજા કુમારપાળ ચોમાસામાં રાજ એકાશન, ધી સિવાય પાંચ વિગઈ ત્યાગ, લીલાં શાક ત્યાગ, ચારે માસ પ્રદક્ષિણ, પાટણથી બહાર જવું નહિ..... વગેરે નિયમ રાખતા. એમ શક્ય રીતે નિયમ કરી લેવા ભેઈએ.

દા. ત. ચોમાસામાં કોઈના મૃતકાર્ય કે અકસ્માત સિવાય બહારગામ જવું નહિ. શહેરોમાં પણ સતના કરવા તરીકે બહાર જવું નહિ. આટલા.... ઉપરાંત આંગેલ વગેરે, પૌષધ, પ્રતિક્રમણ, સામાયિક: સંપૂર્ણ યા અમુક દિવસ લીલોતરી ત્યાગ, અહિંસાદિ અણુમતો, આટલી વિગઈ ત્યાગ, વગેરે કરીશ.

જીવનના નિયમો :- કેટલાક નિયમો જીવનભર માટે કરાય છે. દા. ત. ‘જીવનમાં કદી જેતી કરું નહિ. મોટાં

યંત્રોની ફેક્ટરીનો ધંધો કરું નહિ. સાત વ્યસન સેવું નહિ. મિથ્યા દેવ, ગુરુ, ધર્મને માતું પૂજું નહિ. પરત્રીગમન, ને અમુક ઉંમર પછી અગ્રદા સેવું નહિ. ઘરે મોટર, ગાડી, પશુ, ભંગલા, રેડિયો, ચાંચારી ચિત્ર વગેરે રાખું નહિ' એમ અનેક પ્રકારે ત્યાગના નિયમ ઠરી શકાય, બાર મન તર્ક શકાય.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. જીવનમાં સત-નિયમથી શા તાણ? ૧૪ નિયમની વિરોધતા શી?
૨. ૭ પેઠી દરેક વિમર્દનાં નીચિયાતાં કયાં? પ્રતિષ્ઠાદિયંનાં શાણ?
૩. બીજા કયા કયા નિયમ ક્રેવા યોગ્ય?

જિનશક્તિ અને ગુરુવંદના

ભગવાન અરિહંત પરમાત્માનો આપણા પર અનંત ઉપકાર છે. (૧) એમના પ્રભાવે જ આવો સુંદર મનુષ્ય ભવ, ઊંચું કુળ, આર્થપણું વગેરે અનેક પુણ્યાર્થ મળી છે. તેમજ (૨) એમણે આપેલ મોક્ષ-માર્ગથી જ તરવાતું છે. તથા (૩) એ પ્રભુ જાપ-દર્શન-પૂજા-સાધનાદિમાં ઊંચું આલંબન છે.

તો એમની શક્તિ, દર્શન, પૂજા વગેરે કૃતજ્ઞતા રૂપે પણ કાર્ય વિના રહેવાય નહિ. રાજની બીજી પ્રવૃત્તિ જો જોઈએ, તો આ પ્રવૃત્તિ તો અવશ્ય જોઈએ. ભાણા પર માત્ર લોજનના દર્શન કરીને ઊઠી જતા નથી; તો અહીં માત્ર પ્રભુદર્શનથી કેમ પતે ? પૂજા પણ અવશ્ય કરવી જોઈએ. એમની શક્તિમાં કાંઈ ને કાંઈ રાજનો અર્થ;— રાજ આપણા દૂધ-ધી-ધૂપ-વરણ-કેશર વગેરેનું સમર્પણ કરવું

અતિ જરૂરી છે. રોજ એમનાં સ્તાવન, શુભગાન, જાપ, સ્મરણ, ધ્યાન, પ્રાર્થના કરવી જ જોઈએ.

આવકને ખુમારી હોય કે ‘હું’ જૈન છું; મારા અનંત ઉપકારી નાથની ભક્તિ કર્યા વિના જમું નહિ,’ અર્હંતભક્તિનો લાભ અપરંપાર છે. ‘દહેરે બાપા મન કર્યે’, ચતુર્થ (૧ ઉપવાસ) તણું ફળ હોય !’ કુમારપાણ ‘પાંચ ઠાડીના ફૂલડે પામ્યા દેશ બહાર !’ નાગકેતુ પુષ્પપૂજા કરતાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા !

મંદિરની વિધિ

દેશસરમાં દર્શન-પૂજાયે જતાં ૩-૩ પ્રકારે ૧૦ બાબત, - એમ ૧૦ ત્રિક સાચવવાનાં છે.

૧૦ ત્રિક :- વીતરાગ પ્રભુના શુભોની તથા પ્રભુના દર્શન આદિ ભક્તિની ખૂબ સુંદર ભાવના સાથે ધરેથી નીકળી, રસ્તામાં નીચે જીવજંતુ ન મરે એ ખ્યાલ રાખી, મંદીરે જવું. મંદીરની બહારથી પ્રભુ દેખાતાં અંજલિ મસ્તકે લગાડી ‘નમો જિણાણું’ બોલવું. પછી મંદીરમાં પેસતાં નિસીદ્ધિથી માંડી ચૈત્યવંદન સુધી ૧૦ ત્રિક (૩-૩ વસ્તુ)નું પાલન કરવાનું હોય છે.

પેસતાં (૧) નિસીદ્ધિ; પછી (૨) પ્રદક્ષિણા; પછી (૩) પ્રભુ સામે ઊભા રહી પ્રણામ-સ્તુતિ; પછી (૪) પૂજા; પછી (૫) પ્રભુ સામે ઊભા રહી ભાવના (પ્રભુની અવસ્થાનું ચિંતન) એમ પાંચ ત્રિક સાચવવા. આ દરેકે ૩-૩.

એ પછી ચૈત્યવંદન કરવાનાં ૫ ત્રિક; એમાં, (૬) પહેલાં

તો ભગવાન સિવાયની બીજી દિશા જોવાનો ત્યાગ; પછી (૭) જોસવાની જમીન પર જીવજંતુ ન મરે માટે ખેસના હેઠાથી પ્રમાજન; પછી (૮) ચિત્તનાં ૩ આલંબન સૂત્ર-અર્થ-પ્રતિમા નક્કી કરવાનાં; પછી (૯) સમ્યક્ આસન માટે હાથ વગેરેની સુદ્રા યોજવાની; (૧૦) પ્રણિધાન યાને એકાગ્રતા જમાવવાની, અને ચૈત્યવંદન કરવાનું. આ દરેક ૩-૩ સાચવવાના.

૧૦ ત્રિકની સમજ :- નિસીદિ વગેરે ૧૦ વસ્તુ દરેક ત્રણ-ત્રણ છે. (૧) નિસીદિ (=નિષેધ) ૩,- પહેલી, મંદિરમાં પેસતાં સંસારવ્યાપાર છોડવા માટે કહેવાની. બીજી નિસીદિ ગભારામાં પેસતી વખતે મંદિરના કાર્ય સાક્ષુદી-સલાટકાર્ય વગેરેની સાળ-ભલામણ હવે ન કરવા માટે કહેવાની; અને ત્રીજી નિસીદિ ચૈત્યવંદન પહેલાં હવે દ્રવ્યપૂજાનું ધ્યાન બંધ કરવા માટે કહેવાની; કેમકે હવે ચૈત્યવંદન એટલે કે ભાવપૂજામાં મન રાખવાનું છે.

(૨) પ્રદક્ષિણા ૩,- સારી વસ્તુને હંમેશાં આપણી જમણી બાજુ રખાય; એટલે વીતરાગ પ્રભુજીના જમણેથી હાથે ચારે બાજુ ત્રણ વાર ફરવાનું; જેથી વીતરાગ બનાય, ભવબ્રમણ ભાંગે; કેમકે એમાં મનમા વીતરાગનો શું જરૂર રહે છે.

વીતરાગની આસપાસ પ્રભુનાં સ્તોત્ર યા નામ સાથે ઘુમવાથી મગજમાં વીતરાગતાઈ ધ્યાન ગુંજે, વીતરાગતા ઉપર ભાવ બિંબો થાય. પ્રદક્ષિણા ત્રણ એટલા માટે કે ભવરોગ મિટાવનાર ઔષધ ત્રણ,-દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય ફરતી વખતે જાણે સમવસરણુને પ્રદક્ષિણા દઈએ છીએ એવી ભાવના કરવાની.

(૩) પ્રણામ ૨, - (i) 'અંજલિબદ્ધ પ્રણામ,' - સહેજ નમેલા મસ્તકે અંજલિ લગાડી 'નમો જિણાણુ' બોલવાનું, તે મંદિરે પહેલવહેલા પ્રણામ. (ii) 'અર્ધાવનત પ્રણામ' - ગભારાના દ્વારે પ્રભુ સામે ઊભા રહેતાં શરીર અડધું નમાવી અંજલિબદ્ધ પ્રણામ કરવાનો. તે. (iii) ત્રીજો 'પંચાંગ પ્રણિપાત' પ્રણામ, - ચૈત્યવંદન કરતાં પહેલાં બે ઢીંચણુ, બે હાથ અને માથું જમીનને અડાડી કરાતો પ્રણામ (ખંભાસમણું).

(૪) પૂજા ૩, - અંગ-પૂજા, અગ્ર-પૂજા અને ભાવ-પૂજા. પ્રભુને અંગે અડાડીને કરાય તે અંગપૂજા. દા. ત. જલ, (દૂધ) ચંદન, કેશર આદિ પુષ્પ (વરખ, બાદલું, અલંકાર). પ્રભુની આગળ કરાય તે અગ્રપૂજા :- ધૂપ, દીપ, અક્ષત, ફળ તથા નિવેંદ. અંગપૂજા ત્રણ અને અગ્રપૂજા પાંચ મળીને અષ્ટપ્રકારી કહેવાય. તે દ્રવ્યપૂજા છે. પછી સ્તુતિ ચૈત્યવંદન, પ્રભુના ગુણગાન વગેરે ભાવમક્તિ કરાય તે ભાવપૂજા કહેવાય.

(૫) અવસ્થાચિંતન ૩, - દ્રવ્યપૂજા કર્યા પછી પ્રભુજીની સામે, પુરુષે પ્રભુની જમણી (અર્થાત્ પોતાની ડાબી) બાજુ અને સ્ત્રીએ પ્રભુની ડાબી (અર્થાત્ પોતાની જમણી) બાજુ ઊભા રહી પ્રભુની પિંડસ્થ-પદસ્થ-ફપસ્થ એ ત્રણ અવસ્થા ચિંતવવાની. (એ અવસ્થાનું સ્વરૂપ અને એમાં પ્રભુના ગુણ.)

(i) 'પિંડસ્થ' અવસ્થામાં વળી જન્મ અવસ્થા, રાજ્ય અવસ્થા, શ્રમણાવસ્થા-એમ ત્રણ અવસ્થા ચિંતવવાની. ચિંતવન આ રીતે કરવાનું, પણ તે ગદ્ગદ હૃદયે અને ભારે અહોભાવ સાથે,-

જન્મભાવસ્થા :- ‘હે નાથ ! આપે પૂર્વના ત્રીજે ભવે ૨૦ સ્થાનક-સર્વજીવ ભાવકરુણા-વિશુદ્ધ સમ્યક્ત્વ આરાધ્યું. અહીં તીર્થંકરના ભવમાં જન્મ પામ્યા ત્યારે ૫૬ દિક્કુમારીઓ ને ૬૪ ઇંદ્રોએ આપનો જન્મભાષિયેક ઉત્સવ ભિજવ્યો ! જન્મ વખતે પણ આ કેવો આપનો મહિમા ! છતાં પ્રભુ ! આપે લેશ માત્ર સ્વોઁકર્ષ અભિમાન ન આણ્યું ! ધન્ય ભણુતા ! ધન્ય ગાંભીર્ય !’

રાજ્યાવસ્થા :- ‘હે તારક દેવ ! આપને મોટમોટી રાજ્યસંપત્તિ રાજસિદ્ધિ મળી; છતાં આપ એમાં જરાય રાગ-દ્વેષથી લેપાયા નહિ; અન્યાસકત યોગી જેવા રહ્યા. ધન્ય વૈરાગ્ય !’

શ્રમણાવસ્થા :- ‘હે વીર પ્રભુ ! મોટો વૈભવી સંસાર તૃણવત્ કુમાળી હર્ષ કર્મફલ અને આત્મકલ્યાણ અર્થે આપે સાધુજીવન સ્વીકારીને ઘોર પરીશ્રદ્ધ અને ઉપસર્ગ સમતાભાવે સદ્યા ! સાથે અતુલ ત્યાગ તથા કઠોર તપસ્થા કરી ! અને રાત્રિ ખડે પગે ધ્યાન ધર્યા ! એમ કરી ધનધાતી કર્મનાં ભુક્કા ઉડાવ્યા ! ધન્ય સાધના ! ધન્ય પરાક્રમ ! ધન્ય સદિષ્ટતા !

(ii) પદસ્થ અવસ્થા એટલે કે તીર્થંકરપદ લોગવવાની અવસ્થા એને અંગે એ ભાવવાતું કે- ‘હે નાથ ! આપે કેવા ઠઠ અતિશય ધારી અરિહંત તીર્થંકર બની (૧) ૩૫ વાણીગુણે ભરી તત્ત્વ-માર્ગ-સિદ્ધાન્તની ધર્મદેશના રેલાવી ! તથા (૨) તીર્થ-ચતુર્વિધ સંધ અને ધર્મશાસન સ્થાપી, તેમજ (૩) દર્શન-સ્મરણ-પૂજા-ધ્યાનાદિમાં

આલંબન આપી,- જગત ઉપર ફેટલો બધો ત્રિવિધે ઉપકાર કર્યો !

‘જગતને આપે (૧) જીવ-અજીવ વગેરે સમ્યક્ તત્વ આપ્યા ! (૨) સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર-તપનો મોક્ષમાર્ગ આપ્યો ! (૩) અનેકાંતવાદ, નયવાદ, વગેરે લોકોત્તર સિદ્ધાન્ત આપ્યા !

‘હે ત્રિભુવનગુરુ ! આપની દેશના માટે સમવસરણ દેવો રચે છે ! આપ અષ્ટપ્રાતિહાર્યથી સેવાઓ છો ! ઈન્દ્રો જેવા પણ આપના ચરણે નમે છે ! મહાબુદ્ધિનિધાન ગણધરે આપની સેવા કરે છે ! કેવો આપનો વાણીપ્રભાવ કે જંગલી પશુ પણ પોતાના શિકાર સાથે મિત્રલાભે બેસી એ સાંભળે છે ! ચોવીસે કલાક ઓછામાં ઓછા ૧ કોડ દેવતા સાથે રહી આપની ભક્તિ કરે છે.

‘અહો, આપ સમરણમાત્રથી કે દર્શનમાત્રથી પણ દાસના પાપનો નાશ કરો છો ! આપની ઉપાસના મોક્ષ આપે છે ! આપનો આ દેવો અચિંત્ય અને ફેટલો અપરંપાર પ્રભાવભર્યો અનંત ઉપકાર ! છતાં પણ બદલામાં આપને કાંઈ જોઈતું નથી એ કેવી અકારણ-વતસલતા ! આપે તો ઘોર અપકારી-અપરાધીને પણ તારવાનો અદ્ભુત ઉપકાર કર્યો ! તો હું ય આપનાથી જરૂર તરીશ !’

(iii) રૂપસ્થ એટલે કે મોક્ષમાં પ્રભુની શુદ્ધ સ્વરૂપ-અવસ્થા અંગે વિચારવાનું : ‘હે પરમાત્મન ! આપે સર્વ કર્મનો નિર્મૂળ નાશ કરી, અશરીરી-અરૂપી-શુદ્ધ-પુદ્ગલ-મુક્તા-શાશ્વત સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીને કેવું અનંત જ્ઞાન

અનંત સુખમાં ઝીલવાનું કયું ! કેવા અનંત શુભ ! કેવી ત્યાં સદા નિષ્કલંક, નિરાકાર, નિર્વિકાર નિરાબાધ સ્થિતિ ! કેવીક ત્યાં જન્મ, મરણ, રોગ, શોક કે દારિદ્ર્ય વગેરે પીડા જ નહિ. ધન્ય પ્રભુ !

આ પાંચ ત્રિક થયા. હવે બીજા પાંચ ત્રિક.

૬. દિશાત્યાગ ૩, - હવે ચૈત્યવંદન કરવું છે, તે ત્યાં વંદન-યોગનો વ્યાધાત ન. થાય અર્થાત્ ચિત્તમાં પ્રારંભેલો વંદના-પરિણામ સહેજ પણ થવાય નહિ, ને ઠેક સુધી અખંડિત ચાલે, એ માટે પહેલાં આપણી જે બાળુ અને પાછળની દિશામાં, અથવા ઉપર-નીચે અને આગુબાળુ, એમ ૩ દિશામાં જોવાનું બંધ કરવાનું, ને ચૈત્યવંદન પૂરું થાય ત્યાંસુધી પ્રભુ સામે જ જોવાનું નક્કી કરી લેવાનું એ દિશાત્યાગ. આખું ચૈત્ય એ સાચવવું.

૭. પ્રમાજ્ઞના ૩, - ખેસતાં પહેલાં ત્રણ વાર ખેસના છેડાથી જગા પ્રમાજ્ઞ લેવી, જેથી બરાબર જીવરક્ષા થાય.

૮. આલંબન ૩, - ખેસીને મનને ત્રણ આલંબન આપવાના ૧. પ્રતિમા, ૨ આપણે જોલીએ તે સૂત્ર-શબ્દ, અને ૩. એનો અર્થ. એ ત્રણમાં જ આંખ-જીભ-ચિત્ત રાખવાનું.

૯. મુદ્રા ૩, - યોગના યમ-નિયમાદિ ૮ અંગોમાં ત્રીજું આસન નામનું અંગ છે. ચૈત્યવંદનનો મહાન યોગ માધવા એની પણ જરૂર છે. તે શરીરની વિશિષ્ટ મુદ્રાથી સિદ્ધ થાય.

એમાં (i) સૂત્રો, સ્તુતિ-સ્તવન, વગેરે બોલતી વખતે બે કોણી પેટ પર રાખી બે હાથ-હથેલી એવી રીતે સહેજ પોલી જોડવી કે એકેક આંગળીના ટેરવાની પછી સામી આંગળીનું ટેરવું આવે, એમ ૧૦ ટેરવાં કમસર. ગોઠવાય, એ 'યોગસુદ્રા' કહેવાય. બધાં સૂત્ર-સ્તુતિ હાથ જોડી આ સુદ્રાથી જ બોલાય.

(ii) 'જવંતિ ચેધઆર્ધ', 'જવંત દેવિ સાહુ', અને 'જયવીયરાય' સૂત્ર વખતે ટેરવાં સામસામા આવે, તથા વચમાં મોતીની છીપની જેમ પોલી રહે, એ રીતે હથેલી જોડવી, એ 'સુકતાસુકિત-સુદ્રા' કહેવાય.

અને (iii) કાયોત્સર્ગ વખતે ઊભા રહી બે પગની વચમાં આગળ ૪ આંગળ અને પાછળ એથી ન્યુન જગા રહે, હાથ લટકતા રહે, અને દૃષ્ટિ નાસિકા-અગ્રે રહે, એ 'જિનસુદ્રા' કહેવાય.

૧૦. પ્રણિધાન ૩,- અર્થાત્ ધન્દ્રિયો સહિત કાયા, વચન અને મનને બીજા ત્રીજા વર્તાવ. વાણી કે વિચારમાં ન જવા દેતાં પ્રસ્તુત ચૈત્યવંદનમાં બરાબર એકાગ્રપણે સ્થાપવા અને ચૈત્યવંદન કરવું.

* પૂજામાં સાવધાની :

(૧) 'જિનપડિમા જિન-સારિણી' - અરિહંતની મૂર્તિને 'આ સાક્ષાત્ ભગવાન છે' એમ સમજવાનું. તેથી ધાતુના બિંજ એક સ્થાનેથી બીજે લેવા હોય તો બહુમાનપૂર્વક બે હાથે ઝાલીને લેવાય.... વગેરે, મોટાં ચક્રવર્તીની જેમ પ્રભુને વિનય કરવો.

(૨) અહીં ધ્યાન રાખવાનું કે દ્રવ્યપૂજામાં આપણી શક્તિ અનુસાર આપણાં પૂજાદ્રવ્યો ધરેથી લઇ જવા.

કેમકે જિન-ચરણરૂપી સમુદ્રમાં અપેલ અદ્ય પણ દ્રવ્યરૂપી જળ-મિન્દુ અદ્ય લક્ષ્મી બને છે.

(૩) પુષ્પની કળિયો તોડાય નહિ, એનો હાર બનાવતા સોંધથી વિંધાય નહિ, પુષ્પોને ધોવાય નહિ.

(૪) પ્રભુના અંગે વાળાદૂંચી વાપરતાં એનો સહેજ પણ અવાજ ન જીકે એ રીતે ચિકાચ કાઢવાની, તથા ઘાંતમાં ભરાયેલ કણી સળીથી સાચવીને લઇ લઈએ તેમ ખૂણે ભરાયેલ કેસર લઈ લેવાનું. બાકી તો મોટા ચાણી-લીનાં લચબચ કપડાથી જ કેસર સાફ કરવાનું; પણ વાળાદૂંચીથી ગોઠા મારવાની જેમ ઘસાઘસ નહિ કરવાનું.

(૫) પ્રભુના અંગે લગાડવાના ફૂલ, દાગીના તથા અંગલૂછણાં વગેરે નીચે લોંચ ન પડવા જોઈએ. પડ્યા હોય તો ન વપરાય. એને ચોક્ષી થાળીમાં રાખવા.

(૬) કેસર વાટવાનું તે મોં બાંધી, હાથ, ઓરશિયો વગેરે ધોઇને.

(૭) ચૈત્યવંદન સ્તુતિ વગેરે એવી રીતે ન બોલાય કે જેથી બીજાને પોતાના ભક્તિયોગમાં વ્યાધાત થાય.

(૮) તેમ એ વખતે સાથિયો કે બીજી કોઈ ક્રિયા ન થાય.

(૯) બહાર નીકળતાં પ્રભુને પૂઠ ન થાય.... વગેરે વગેરે.

* ગુરુવંદન

સુગુરુ પંચમહાવ્રતધારી જિનનારા-પ્રતિભદ્ર મુનિમહારાજ

પાસે જઈને ત્યાં રહીએ ત્યાં સુધી સાંસારિક પ્રવૃત્તિને મનમાં ત્યાગ ધારી લઈ, અંજલિ જોડી ‘મત્યએણુ વંદામિ’ કહેવાતું. મહાન ગ્રંથચારી સંયમી મુનિના દર્શન મળવા પર દિલમાં અપૂર્વ આલ્હાદ પ્રગટાવવાનો. એ ખમાસમણાં (પંચાંગ પ્રણિપાત) દઈ પછી હાથ જોડી ‘ધચ્છકાર સુહરાઈ’ સૂત્ર જોલી સુખશાતા પૂછવાની અને ભાતપાણીનો લાભ આપવા વિનંતિ કરવાની. ‘ધચ્છકારેણુ સંદિસહ ભગવન્ અખ્ખુટ્ઠિઓમિ... ધચ્છં ખામેમિ રાઈયં’ એટલું ઊભા ઊભા હાથ જોડીને જોલી પછી નીચે ઢીંચણિયે પડી બાકીતું અખ્ખુટ્ઠિઓ સૂત્ર જમીન પર માથું હાથ સ્થાપી જોલવું. એમાં ગુરુની અવજા-આજ્ઞાતનાનો ‘મિચ્છામિ-દુક્કડં’ દેવાનો- ‘મારું’ દુષ્કૃત્ય મિચ્છા થાઓ’ એ કહેવાતું.

પછી પચ્ચક્ખાણુ લેવાતું. પચ્ચક્ખાણુ કે જ્ઞાન લેવાય તે વંદના કરીને જ લેવાય. વ્યાખ્યાન પણ પહેલા વંદન કરીને જ પછી સાંભળવાતું. ગુરુ આગળ અવિનય ન થાય, એમની બહાર નિંદા ન કરાય, ઘસાતું ન જોલાય. એ અવિનયાદિ મહાન પાપોથી બચવાતું.

❁ પ્રશ્નો ❁

1. અરિહંત પ્રભુનો આપણા પર ઉપકાર કયો ૩ રીતે ?
2. મંદિરમાં સાચવવાનાં ૧૦ ત્રિક વસ્તુઓ
3. સમલલો. (i) પ્રદક્ષિણા કેમ અને ૩ સ્થાપી ? (ii) ૩ પ્રણામ. (iii) ૩ પૂજા. (iv) ૫ અવરજાચિતન. (v) ૩ મુદ્રા. (vi) પૂજામાં ૫ સાધનાની.

આતુર્ભાસિક-ચાર્પિક-જન્મ કર્તવ્યો

આદ્યવિધિ યાજ્ઞમાં આવકે ચોભાસામાં, વર્ષમાં અને જીવન દરમિયાન કરવા ચોવ્ય કર્તવ્યોની નોંધ છે.

* આતુર્ભાસિક કર્તવ્યો *

આવકે અપાઠ ચોભાસીમાં વિશેષ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરવાની હોય છે. તેનાં ૪ પ્રયોજન છે;— ૧. વર્ષાની ઋતુ હોવાથી જીવોત્પત્તિ, તથા ૨. વિકાર-સંભવ વિશેષ હોય, તેથી જીવદયા અને વિકાર-નિવ્રત્ત ખાસ સાચવવા, તથા ૩. વેપાર ધંધા મંદ હોય, તેમજ ૪. મુનિઓનો સ્થિરવાસ હોય, એટલે ધર્મ કરવાની મોસમ વિશેષ તક મળી જણાય, તે સંકળ કરવી.

આ માટે આવકે આતુર્ભાસમાં ચાનાચાર, દરદર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચારની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ

અર્થે અનેક પ્રકારના નિયમો ગ્રહણ કરવાના હોય છે; તેમજ આચાર અત્યુચ્ચાન આદરવાનાં હોય છે. લીધેલાં ૧૨ વ્રત વગેરેમાં સંક્ષેપ થાય. વ્રત લીધાં ન હોય તો વ્રત અને નવા નિયમો કરવા.

જેમકે,- જે અથવા ત્રણ કાળે જિનપૂજા, પૂજામાં વિશેષ દ્રવ્ય, ઘુઘત દેવેવંદન, સ્નાત્ર મહોત્સવ, નવું નવું જ્ઞાન ભણવું-વાંચવું, ધોવું-ખાંડવું-દળવું-પીસવું વગેરેમાં સંકેત. પાણી ઉકાળેલું પીવું, સચિત્ત વસ્તુનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, વગેરે.

ખીજું આંગણા ભીંતો-ચાંમલા-ખાટલા-સીકાં, ઘી, તેલ, પાણી વગેરેનાં ભાજનો તથા સ્થાન, તેમજ અનાજ, કાલસા-છાણાં વગેરે સર્વ ચીજોમાં લીલ-કૂગ કે કીડી, ઇંધણ-ધનેરીયાં વગેરે જીવો ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે સ્વચ્છતા રાખવી, ચુનો રાખ, વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.

પાણી દિવસમાં જે અથવા ત્રણ વાર ગાળવું. ચૂલો પાછિયાડું, ખાંડણિયો તથા ઘંટી ઉપર, વલોણાના, સૂવાના, નહાવાના તથા જમવાના સ્થળે તેમજ દેરાસરે અને પૌષધશાળાએ એમ દશ સ્થાને ચંદરવા બાંધવા.

પ્રદ્યુચ્ય પાળવું, અન્ય ગામે જવાને ત્યાગ, તથા દાતણ, પગરખાં વગેરેનો ત્યાગ રાખવો, ખોદકામ, રંગકામ, ગાંઠાં ચલાવવાં વગેરે પાપ કાર્યો બંધ કરવા.

પાપક-વડીઓ વગેરે તથા સુકાં શાક-ભાજી જેમાં કૂગ-જીવાતનો સંભવ છે તેનો, નાગરવેલના પાન, ખારેક-ખજૂર વગેરે ત્યાગ કરવો.

પંદર કર્મદાનોનો અને ઘણા આરંભવાળા કઠોર કર્મોનો ત્યાગ કરવો. સ્નાન કરવું, તેલ વગેરે ચોળવા ઇત્યાદિમાં પણ પરિમાણ કરવું.

શક્તિ પ્રમાણે જેસણાં-એકાસણાં-આંગેલ-નીવી, ઉપવાસ-છટ્ઠ-અઠ્ઠમ વર્ધમાન-આંગેલતપ, પંચરંગીતપ-અષ્ટમહાસિદ્ધિતપ - સિદ્ધિતપ - શ્રેષ્ઠિતપ - સમવસરણુતપ - ચોમાસીતપ - નવકારતપ - કર્મસૂદનતપ - ૪૫ આગમતપ સંસારતારણુતપ, ઉપધાન વગેરે તપશ્ચર્યા વિશેષતથા કરવી. રાત્રે ચોવિહાર, દુઃખીઓને સહાય, ઇત્યાદિ ચાતુર્માસિક કર્તવ્યો બળવવાનાં હોય છે.

* ૧૧ વાર્ષિક કર્તવ્યો *

૧. સંઘપૂજા	૫. દેવદ્રવ્યવૃદ્ધિ	૯. ઉદ્યાપન
૨. સાધર્મિક ભક્તિ	૬. મહાપૂજા	૧૦. પ્રભાવના
૩. યાત્રાત્રિક	૭. ધર્મ-ભગરિકા	૧૧. શુદ્ધિ
૪. સ્નાત્ર	૮. શ્રુતપૂજા	

આ ૧૧ કર્તવ્યો આવકે પ્રતિવર્ષ કરવા જોઈએ એમાં રથયાત્રાદિ કેટલાંક કાર્યો એકલે હાથે ન જને તો સામૂહિકમાં શોળો આપી કરવા જોઈએ, આતું વિવરણ નીચે પ્રમાણે :-

(૧) સંઘપૂજા :- સંપત્તિ અનુસાર સાધુ-સાધ્વીની વસ્ત્ર-પાત્ર-પુસ્તક વગેરેથી તથા આવક-આવિકાની પહેરામણી વગેરેથી ભક્તિ-સન્માન કરવું.....

(૨) આધર્મિક ભક્તિ :- શ્રાવક - શ્રાવિકાને આમંત્રણપૂર્વક ઘરે લાવી સ્વાગત-વિનયાદિ કરી માનપૂર્વક જમાડવા, પહેરામણી પ્રભાવના કરવી, દુઃખી હોય તેનો ધન વગેરેથી ઉદ્ધાર કરવો; ધર્મકર્મની સગવડો દેવી; ધર્મમાં સ્થિર કરવા, ભૂલ કરનારને ઉદ્ધાર દિશે જૂલથી બચાવવા, સન્માર્ગમાં પ્રોત્સાહિત કરવા, હાર્દિક વાતસલ્ય ધરવું.

(૩) યાત્રાત્મિક :- ૧. અષ્ટાલ્લિકા યાત્રા, - અટકાઈ મહોત્સવ; ગીત-વાજિત્ર-ઉચિત દાન-વગેરેથી જિનેન્દ્ર ભક્તિ. ૨. રથયાત્રા, - ભગવાનને રથમાં પધરાવી ઠાઠથી વરઘોડો. ૩. તીર્થયાત્રા, - યત્રુજ્યાદિ તીર્થની યાત્રા....

(૪) સ્નાત્ર-મહોત્સવ :- રોજ, કે ન બને તો પર્વ દિવસે, બેસતે મહિને કે ઉવટે ભારે ઠાઠથી વર્ષમાં એક વાર પ્રભુનો સ્નાત્ર મહોત્સવ ભિજવવો.

(૫) દેવદ્રવ્ય-વૃદ્ધિ :- બોલી દ્વારા તથા પ્રતિમાજી અથે આબૂષણ-પૂજાસાધન-રોકડ દાન વગેરે દ્વારા દેવદ્રવ્યમાં વૃદ્ધિ કરવી....

(૬) મહાપૂજા :- પ્રભુની વિશિષ્ટ અંગરચના, આભુબાભુ શણગાર, મંદિર શણગારવું વગેરે....

(૭) રાત્રિ-જાગરાણુ :- ઉત્સવ પ્રસંગે અગર શુરુનિર્વાણાદિ પ્રસંગે રાત્રિએ ધાર્મિક ગીતગાનાદિથી જાગરાણુ....

(૮) શ્રુતપૂજા :- શાસ્ત્રપુસ્તકોની પૂજા, ઉત્સવ, શાસ્ત્રો લખાવવા, છપાવવા વગેરે....

(૯) ઉદ્યાપન :- નવપદજી, વીસસ્થાનક વગેરે તપની

સર્વહિતિ નિમિત્તો અગર ખીજો પ્રસંગ પામીને જ્ઞાન-દર્શન-
ચારિત્રનાં ઉપકરણ્યું પ્રદર્શન અને સમર્પણ....

(૧૦) તીર્થ પ્રભાવના :- વિશિષ્ટ પૂજા, વરઘોડા, પદવી આદિ ઉત્સવ, શુરના ભવ્ય પ્રવેશ-મહોત્સવાદિ અનુકંપાકાનાદિ પૂર્વક કરવા દ્વારા લોકોમાં જિનશાસનની પ્રભાવના કરવી.....

(૧૧) શુદ્ધિ :- સામાન્ય રીતે જ્યારે પાપ સેવાય ત્યારે, યા દર પખવાડિયે, ચોમાસીએ કે છેવટે વર્ષમાં એકવાર શુરુ પાસે પાપોની શુદ્ધિ કરવી. અર્થાત શુરુ આગળ બાળભાવે યથાશક્તિ જાણુવી એટલું પ્રાયશ્ચિત માગી લેવું, અને તે કરી આપવું.

* ૧૮ જન્મ કર્તવ્યો તથા ૧૧ પડિમા *

ગૃહસ્થે આખા જીવનમાં એક વખત પણ આ કર્તવ્ય
બજાવવા જેવાં છે.

(૧) કૌત્ય અર્થાત્ જિનમંદિર બનાવવું. એ માટે દ્રવ્યશુદ્ધિ, ભૂમિશુદ્ધિ, શુદ્ધસામગ્રી, કારીગરો સાથે ઉદારતા-પ્રામાણિકતા, શુદ્ધ આશય અને જયધ્વાનું લક્ષ રાખવું. કારીગરના ભાવોલ્લાસ વધારવા વગેરે

(૨) વિધિપૂર્વક જિનપ્રતિમા બરાવવી.

(૩) તે જિનજિંજની ઠાઠથી પ્રતિષ્ઠા કરાવવી.

(૪) પુત્રાદિને આહંભરપૂર્વક દીક્ષા અપાવવી.

(૫) ગુરુજીનાની ગણી, પંન્યાસ, આચાર્ય વગેરે પદવીને ઉત્સવ કરવો.

(૬) શાસ્ત્રો લખાવવાં, શાસ્ત્રની વાચના કરાવવી.

(૭) પૌષધશાળા બંધાવવી.

(૮-૧૮) શ્રાવકની ૧૧ પ્રતિમા (પઠિમા = વિશેષ અભિમદ)ને વદન કરવી. આમાં સમ્યક્ત્વ વગેરે આ ૧૧ કડક અભિમદનું ક્રમશઃ પાલન કરવાનું હોય છે- ૧. દર્શન, ૨. મત, ૩. સામાયિક, ૪. પૌષધ, ૫. પ્રતિમા (દાયોત્સર્ગ), ૬. પ્રદાયર્પ, ૭. સચિત્તત્યાગ, ૮. આરંભત્યાગ, ૯. પ્રિય (નોકર) ત્યાગ, ૧૦. ઉદ્દિષ્ટ (પોતાના નિમિત્તે કરેલ આદારાદિ) ત્યાગ, અને ૧૧. અમળબૂત પ્રતિમા.

આ દરેક ક્રમશઃ પહેલી ૧ માસ, બીજી ૨ માસ, ત્રીજી ૩ માસ સુધી, ચાવત ૧૧મી ૧૧ માસ સુધી આરાધવાની એમાં ઉત્તરોત્તર પઠિમાવદન વખતે પૂર્વની બધી પઠિમાનું પાલન પણ હોય. કાર્તિક શેકે સો વાર આ ૧૧ પઠિમા વહી હતી.

શ્રાવકને પૂર્વોક્ત બધી આરાધના ઉપરાંત 'ધર્મબિંદુ' શાસ્ત્રમાં કહેલ અનેક ગુણો અને 'પંચસૂત્ર'માં બીજા સૂત્રમાં કહેલ આંતરિક ઉચ્ચ પરિણતિઓ તથા વિધાનેનો ખપ કરવાનો હોય છે. તેમજ ચારિત્રને ચોથા ૧૬ ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના હોય છે. તેથી એ સાધુ-ધર્મને ચોથા થાય છે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. ચોમાસામાં વિશેષ ધર્મપ્રવૃત્તિ શા માટે? શું શું કરવું ?
૨. વાર્ષિક ૧૧ કર્તવ્યો સમજાવો.
૩. જીવનમાં એક વાર પણ કયાં કર્તવ્ય કરવાનાં ?
૪. શ્રાવકની ૧૧ પ્રતિમા સમજાવો.

૨૯

પર્વો અને આરાધના

ચાલુ દિવસ કરતાં પર્વ દિવસોમાં વિશેષ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરવી નેઇએ. કેમકે જેમ વ્યવહારમાં દિવાળી વગેરેના ખાસ દિવસોમાં લોકો વિશિષ્ટ લોજન અને આનંદ પ્રમોદ કરે છે, તે સંસારિક ઉલ્લાસ વધે છે, એવી રીતે પર્વ-આરાધના વિશેષ પ્રકારે કરવાથી ધર્મનો ઉલ્લાસ વધે છે.

* પર્વ દિવસોની નોંધ *

દરેક માસની	કા. સુ. ૫	વર્ષની જુદી જુદી	૬ અઠ્ઠાઈ
૨ બીજ	૩ ચૌમાસી	તિથિઓમાં ૨૪	* કારતક-
૨ પાંચમ	ચૌદસ	તીથી કરોનાં	ફાગણ-
૨ અગિયારસ	મા. સુ. ૧૧	૧૨૦ કલ્યાણકૃં	-અષાઢમાં ૩
૨ ચૌદસ	= મૌન અગિં	ખાસ કરીને	અઠ્ઠાઈ દિવસો
૨ { પૂનમ	મા. વ. ૧૦	વીર પ્રભુતં	સુદ ૭ થી ૧૪
અમાસ	= પોષ દસમ	વ્યવન કલ્યાણકૃં	* ચૈત્ર-આસોમાં
	પો. વ. ૧૩	અષાઢ સુદ ૬	નવપદજીની
	= મેરુ તેરસ	જન્મ કલ્યાણકૃં	ઓળીની જે
કુલ ૧૨ તિથિ	ફાગણ વ. ૮	દીક્ષા કલ્યાણકૃં	અઠ્ઠાઈ
	વર્ષાતપ-	કારતક વદ ૧૦	* પશુપણ-
	પ્રારંભ	કેવળજ્ઞાન ૪૦	અઠ્ઠાઈ
		વૈ. સુદ ૧૦	
		શ્રાદ્ધ ૪૦ દિવાળી	

સામાન્ય પર્વ દિવસોમાં તપસ્યા, અદંત પ્રભુની વિશેષ ભક્તિ, દેવવંદન, ચૈત્યપરિપાટી (ગામના મંદિરોમાં દર્શન) સમસ્ત સાધુને વંદના, પૌષધ, સામાયિક, ધ્રુવચર્ય તથા જે વાર પ્રતિક્રમણ આદિ કરવું. સચિત્તજલ-ત્યાગ વિગર્ધ-ત્યાગ, લીલોતરી-ત્યાગ, દળવું-ખાંડવું-કપડાંધોવાં-રંગવું-ખોદવું..... વગેરે આરંભ-સમારંભનો ત્યાગ, ક્ષેષ-

પર્વે અને આરાધના

કલહનો ત્યાગ કરવો.

પ્રાયઃ પરલવતું આયુષ્ય પર્વતિથિએ બંધાય છે, તેથી પર્વદિવસ ધર્મમય જાય તો દુર્ગતિતું આયુષ્ય ન બંધાય. દર માસે બીજ વગેરે બાર તિથિ આરાધવી. તે ન બની શકે તો ક્રમમાં ક્રમ પાંચ તિથિ.— સુદ ૫, બે ૮, બે ૧૪, તે અવશ્ય આરાધવી. બાકી બારમાંની એકાદ તિથિ પણ તે તે ઉદ્દેશથી ઉપવાસ વગેરેથી ખાસ આરાધવામાં આવે છે; જેમકે અગિયારસ ૧૧ ગણધરની તથા ૧૧ અંગની આરાધના માટે આરાધાય.

બધી પર્વતિથિએ ઉચ્ચ રીતે કલ્યાણ ન આરાધી શકાય, તે પણ શક્ય પ્રમાણમાં કાંઈ ને કાંઈ વિશેષ ત્યાગ, જિનલક્ષિત, જ્ઞાન, પ્રતિક્રમણ, આરંભ-સંકેત વગેરે આરાધવું.

કલ્યાણક તિથિઓમાં બીજું ન બને તો ક્રમમાં ક્રમ તે તે પ્રભુના નામની તે તે કલ્યાણકની નવકારવાળી ગણવી તેથી અર્હદ્ભક્તિનો લાવ જાગતો અને વધતો રહે છે.

ચોમાસી અગિયારસ અને ચોમાસી ચૌદશે ઉપવાસ. પૌષઠ, ચોમાસી દેવવદન વગેરે કરાય છે. આગધક આત્માએ પશુખી (પાક્ષિક) ચૌદશે ઉપવાસ, ચોમાસી ચૌદશે છટ્ટ (૨ ઉપવાસ) અને સંવત્સરીનો અઠ્ઠમ અવશ્ય કરવો જોઈએ. એમાં ચૌદશે છટ્ટની શક્તિ ન હોય તો અગિયારસ-ચૌદશ બેના છટ્ટા ઉપવાસ કરવાથી પણ એ ચોમાસી પર્વનો તપ પૂરો થાય.

કારતક સુદ ૧ સવારે વર્ષ આખું ય અદતા ધર્મરંગે,

સારી ધર્મસાધનાથી અને સુંદર ચિત્ત-સમાધિથી પસાર થાય એ માટે નવસ્મરણ, ગૌતમરાસ સાંભળવાનો, પછી ચૈત્ય પરિપાટી, પછી સ્નાત્ર-ઉત્સવ સાથે વિશેષ પ્રભુભક્તિ કરવી.

કારતક સુદ ૫ સૌભાગ્ય પંચમી છે. એ દિવસે જ્ઞાનની આરાધના માટે ઉપવાસ, પોષધ, જ્ઞાનપંચમીના દેવવંદન, 'નમોનાણુસ્સ' ની ૨૦ માળાના ૨૦૦૦ જાપ કરાય છે.

માગશર સુદ ૧૧ મૌન અગિયારસ છે; માટે આખો દિવસ-રાત મૌન રાખી ઉપવાસ સહ પોષધ કરવો, મૌન અગિયારસના દેવવંદન, તથા તે દિવસે ચચેલ.૯૦ ભગવાનના ૧૫૦ કલ્યાણકની ૧૫૦ માળા ગણવાની....

માગશર વદ ૧૦ પાર્શ્વનાથ પ્રભુનું જન્મ કલ્યાણક હોઇ એ દિવસે ખીરનું એકાશન અગર આયબિલ કરી, પાર્શ્વપ્રભુની સ્નાત્રાદિથી ભક્તિ તથા ત્રિકાળ દેવવંદન અને 'ૐ હ્રીં શ્રી પાર્શ્વનાથ અર્હતે નમઃ' ની ૨૦ માળા ગણાય છે. વિશેષમાં મા. વદ ૯ એકાં, તથા મા. વદ ૧૧ પાર્શ્વ. દીક્ષા કલ્યાણક હોઇ એકાસણું કરાય છે. પછી દર મહિનાની વદ દશમે આ આરાધના કરવાની.

મેરુ તેરસ : પોષ વદ ૧૩-આ યુગના પ્રથમ ધર્મપ્રવર્તક શ્રી ઋષભદેવ તીર્થંકર પ્રભુનો મોક્ષ-ગમન દિવસ છે. આ દિવસે ઉપવાસ કરી પાંચ મેરુની રચના તથા ધીના દીવા કરી 'શ્રી ઋષભદેવ પારંગતાય નમઃ' ના ૨૦૦૦ જાપ કરાય છે....

ફાગણુ વદ ૮ ઋષભદેવ પ્રભુના જન્મ અને દીક્ષા-

કલ્યાણકનો દિવસ છે. અહીં આગલા દિવસથી છઠ્ઠા યા અઠૂમ કરી વર્ષાતપ શરૂ કરાય છે. એમાં એકાંતરે ઉપવાસ-ખિયામણ સતત ચાલે છે. વચમાં ચૌદથ આવે ત્યાં ઉપવાસ બંધ કરવો, ચોમાસીનો છઠ્ઠા કરવો. એમ સળંગ ચાલતાં બીજા વર્ષના વૈશાખ સુદ બીજા સુધી તપ ચાલે છે.

વૈશાખ સુદ ૩ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે વર્ષાતપનું માત્ર શેરડીના રસથી પારણું થાય છે. ઋષભદેવ પ્રભુએ તો સળંગ એકલા ચોવિહાર ઉપવાસ લગભગ ૪૦૦ દિવસ કરેલા અને ત્રેયાંબકમારે વૈશાખ સુદ ત્રીજે પારણું કરાવેલું. એનો આ વર્ષાતપ સૂચક છે.

વૈશાખ સુદ ૧૧ મહાવીર પ્રભુએ પાવાપુરીમાં શાસનની સ્થાપના કરી, ૧૧ ગણધરદીક્ષા, દ્વાદશાંગી આગમ-રચના, ને અતુર્વિધ સંધરચના આ દિવસે થયેલ. આની સકલસંધમાં ખાસ સમૂહ-ઉપાસના થવી જોઈએ.... (આજે ૧૫ મી ઓગસ્ટ આજો દેશ બિજવે છે ને ?)

દિવાળીએ પ્રભુ મહાવીરદેવે આગલા દિવસે મવારથી ધર્મદેશના શરૂ કરેલી તે સળંગ ઠેક દિવાળીની પાછલી રાત સુધી એટલે કે ૧૬ પહોર દેશના ચાત્રી, પછી પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા. લોકોએ લાવડીપક ગયાની સ્મૃતિરૂપે દીવા કર્યા તેથી દિવાળીપર્વ આવ્યું.

નિર્વાણ પછી પ્રભાતે ગૌતમસ્વામીજીને કેવળજ્ઞાન થયું. છઠ્ઠા કરીને દિવાળીની રાત્રે પહેલાં ‘શ્રી મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ’ ની ૨૦ માળા, પાછલી રાત્રે વીર નિર્વાણનું દેવવંદન તથા ‘શ્રી મહાવીરસ્વામી પારંગતાય

નમઃ' ની ૨૦ માળા, પછી ગૌતમસ્વામીજીના દેવવંદન અને 'શ્રી ગૌતમસ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ' ની ૨૦ માળા ગણવાની....

શ્રી મહાવીર ભગવાનના પાંચ કથ્યાણુકના દિવસોએ વિશેષમાં વરઘોડો, સમૂહ વીરગુણ-ગાન, પૂજા-ભાવના અને તપ સાથે ૨૦-૨૦ માળા ગણવાની, વર્ષમાં માળા ક્રમશઃ કારતક વદ ૧૦ દીક્ષા કથ્યાણુક 'શ્રી મહાવીરસ્વામી-નાથાય નમઃ', ચૈત્ર સુદ ૧૩ જન્મ કથ્યાણુક 'શ્રી મહાવીરસ્વામી અર્હતે નમઃ', વૈશાખ સુદ ૧૦ કેવળજ્ઞાન ૦ 'શ્રી મહાવીરસ્વામી-સર્વજ્ઞાય નમઃ', અસાદ સુદ ૬ વ્યવનકથ્યાણુક 'શ્રી મહાવીરસ્વામી-પરમેષ્ઠિને નમઃ', દિવાળીએ નિર્વાણ 'શ્રી મહાવીરસ્વામી-પારંગતાય નમઃ'.

ચોવીશે તીર્થંકર ભગવાનના કથ્યાણુક દિવસે તપ, જપ, જિનભક્તિ આદિથી આરાધના કરવામાં અદ્ભુત લાભ છે.

તપમાં એક જ દિવસે ૧, ૨, ૩, ૪ યા ૫ કથ્યાણુકો હોય તો ક્રમશઃ એકાશન-નીવી-આંગેલ-ઉપવાસ અને ઉપવાસ સાથે એકાશન કરવું. પ્રભુના ચરિત્ર વાંચવા. અરિહંત પદ આરાધનાર્થ ૧૨ લોગસ્મને કાઉસ્સગ્ગ, ૧૨ ખમાસમણાં, ૧૨ સાધિયા, ત્રિકાળ દેવવંદન, ઉભયકાળ પ્રતિક્રમણ, ઘ્રણ્યર્થ.... વગેરે કરવું. બધું શક્ય ન હોય તો ઓછામાં ઓછું, છેવટે તે તે કથ્યાણુકની એક માળા ગણીને પણ કથ્યાણુકની સ્મૃતિ કરવી....

૬ અઠ્ઠાઈ-કારતક-ફાગણ-અપાડની ૩ અઠ્ઠાઈ, ૮ દિન મહ ૧૪ સુધી, ૨ અઠ્ઠાઈ ચૈત્ર અને આસો સુદ ૭ થી

૧૫ સુધી શાશ્વતી ઝોળીમાં અને એક અઠ્યાઈ પચુધણીની શ્રવણ વદ ૧૨ થી લા. સુદ ૪ સુધી એમ છ અઠ્યાઈ પર્વ આરાધના. એમાં ખાસ કરીને લીલોતરીત્યાગ, આરંભસંકેત્યાદિ કરવું.

શાશ્વતી ઝોળીમાં ખાસ કરીને નવપદ, (૫ પરમેઠી અને દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ)ની આરાધના કરાય છે. ૧-૧ દિવસે ૧-૧ પદ. તેમાં નવે દિવસે આયંજિલ કરવાના હોય છે. અને તે તે પદની ૨૦-૨૦ માળા, મહાક્ષણ-અમાસમણ અને સાથિયા, નવ મંદિરે નવ ચૈત્યવંદન કરવાના.

પચુધણીમાં આઠેય દિવસ અમારી પ્રવર્તન (જીવોને અભયદાન), સાધર્મિક વાતસલ્ય, કલ્પસૂત્રનાં શ્રવણ સાથે, અકૃમ્નો તપ, ખારસાસૂત્ર શ્રવણ, સર્વ જીવોને ક્ષમાપના, ચૈત્યપરિપાટી અને સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ, આ ખાસ કરવાનું હોય છે.

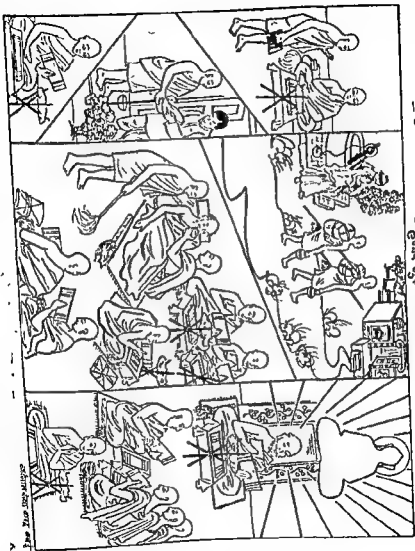
❁ પ્રશ્નો ❁

૧. વૈશાખ સુદ ૩, અષાઢ સુદ ૬, કારતકે વદ ૧૦, માગશર સુદ ૧૦-૧૧ નાં મહત્ત્વ સમજાવો.
૨. મહાવીર પ્રજાનાં પાંચ કલ્યાણક કયા દિવસે આવે છે ?
૩. પર્વોની આરાધના શા માટે ?
૪. કલ્યાણકોની આરાધના કેવી રીતે કરાય ?
૫. શાશ્વતી ઝોળી અને પચુધણીનાં કર્તવ્ય કયા ?

સાધુધર્મ (સાધવાચાર)

પ્રવેશક્રમ :- સાચી ધર્મસાધના કરવાના મૂળમાં કારણબૂત સંસારના જન્મ-મરણ, ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ-સંયોગ, રોક-ચોક, આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ અને પાપસેવન તથા કર્મની કારમી ગુલામી પર કંટાળો છે, અને એથી છૂટી મોક્ષ પામવાની તમજા હોય છે. આ કંટાળો એ વૈરાગ્ય છે.

વૈરાગ્ય હોવા છતાં હજી મોહની પરવશતા અને ક્રમતાકાત હોઈ ધરવાસ રાખીને ધર્મ સાધવાઈ જ ને છે. પરંતુ ધરવાસે રોજીંદા જીવનમાં થતા પટકાય [પૂર્વેકિત પૃથ્વીકાયથી માંડી ત્રસકાય સુધી] જીવોના સંહાર, તથા સત્તર પાપસ્થાનકના સેવન એને ખૂબ ખૂંચે છે. તેથી એ વૈરાગ્ય-વૃદ્ધિ અને વીર્યોદ્ધાસના પ્રયત્નમાં રહે છે. એ

વધતાં ઘરવાસ, કુટુંબ-પરિવાર, માલ-મિલકત અને આરંભ-સમારંભનાં જીવન પ્રત્યેથી અત્યંત ભિન્ન જઈ એનો ત્યાગ કરી દે છે, અને યોગ્ય સદ્ગુરુના ચરણે પોતાનું જીવન ધરી દે છે, અહિંસા સંયમ અને તપનું કંઠાર જીવન જીવવા તૈયાર રહે છે.

ગુરુ પશુ એને ચકાસી જોઈ અરિહંત પરમાત્માની સાક્ષીએ મુનિદીક્ષા આપી જીવનશરના સાવધ વ્યાપાર [પાપ પ્રવૃત્તિ]ના ત્યાગરૂપ સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા કરાવે છે. હવે એને પૂર્વનું કાંઈ જ યાદ ન આવે માટે એનું નામ પશુ નવું સ્થાપિત કરે છે. આ નાની દીક્ષા થઈ, 'સામાયિક ચારિત્ર' થયું.

એ પછી એને સાધ્વાચાર અને પૃથ્વીકાયાદિ વડજીવનિકાયની રક્ષાની સમજ તથા તાલીમ અપાય છે. ત્યારબાદ એને તપ સાથે સૂત્રના યોગોદ્ધન કરાવાય છે. બાદ યોગ્ય જણાતા એને સૂત્રમંથણે હિંસાદિપાપ મન, વચન, કત્યાથી કરું નહિ, કરાવું નહિ, ને અનુમોદનું નહિ, એવી ત્રિવિધ ત્રિવિધે પ્રતિજ્ઞા કરાવાય છે. આ અહિંસાદિ મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ એ વડીદીક્ષા કહેવાય છે. એ 'ઉદ્દોપસ્થાપનીય ચારિત્ર' છે. એમાં પૂર્વ-સ્ખસિત ચારિત્ર-પર્યાયના છેદ સાથે મહાવ્રતોમાં ઉપસ્થાપન છે.

સાધુની દિનચર્યામાં રતિનો છેલ્લો પહેાર ચાર યતાં નિદ્રા છોડી પંચપરમેષ્ઠી-સ્મરણ, આત્મનિરીક્ષણ તથા ગુરુચરણે નમસ્કાર કરે છે. પછી ઇચ્છાવહિય કરી કુસ્વપ્નશુદ્ધિનો કાયોત્સર્ગ કરવાપૂર્વક ચૈત્યવંદન કરી

સ્વાધ્યાય-ધ્યાન કરે છે. પ્રહરના અંતે પ્રતિક્રમણ કરી વસ્ત્ર રમેદ્દરણાદિની પ્રતિવેષના કરે છે, ત્યાં સૂર્યોદય થાય છે.

પછી સુત્રપોરિસીમાં સૂત્રાધ્યયન કરી ૬ ઘડી દિન ચઢયે પાત્રપ્રતિવેષના કરે છે. પછી મંદિરે દર્શન ચૈત્યવંદન કરી. આવી અર્ધપોરિસીમાં સૂત્રાર્થત્વ અધ્યયન કરે છે. ગામમાં શિક્ષાના અવસરે ગોચરી (ગાય કઠાઈને કિલામણા ન પહોંચાડતી ચરે એ રીતની શિક્ષા) લેવા માટે જાય છે. એમાં ૪૨ દોષ ત્યજી અનેક ક્ષસ્તા ક્ષરતી ઘરોમાંથી શિક્ષા લાવી ગુરુને દેખાડતાં ગોચરી લીધાની વિગત રજૂ કરે છે. પછી પચ્ચક્રખાણ પાળી સજ્જાય-ધ્યાન કરી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, બાળ-ગ્જાન, તપસ્વી-મહેમાન વગેરેની ભક્તિ કરી, રાગ-દ્વેષાદિ પાંચ દોષ ટાળીને આદાર વાપરે છે.

પછી ગામ બહાર સ્થંડિલ (નિર્જીવ એકાંત ભૂમિએ) શૌચાર્થ જઈ આવી ત્રીજા પહોરના-અંતે વસ્ત્ર-પાત્રાદિની પ્રતિવેષના કરે છે. પછી ચોથો પહોર સ્વાધ્યાય કરી ગુરુવંદન પચ્ચક્રખાણ કરીને રાત્રિના લઘુચંકાદિ અર્થે જવું પડે તેની નિર્જીવ જગા જોઈ કરી પ્રતિક્રમણ કરે છે. ત્યારબાદ ગુરુની ઉપાસના કરી રાત્રિના પ્રથમ પ્રહરે સ્વાધ્યાય કરીને સંધ્યાપોરિસી ભણાવી શયન કરે છે.

(૧) સાધુજીવનમાં બધું જ ગુરુને પૂછીને કરવાતું હોય છે, (૨) ત્રિમાસ મુનિની સેવા પર ખાસ લક્ષ રાખવાતું હોય છે, તે નિવાસ (૩) આચાર્યાદિની સેવા તથા ગુર્યાદિકનો વિનય ભક્તિ કરવાની, (૪) દરેકે દરેક સંભવનાઓતું ગુરુ આગળ બાળસાવે આલોચન-પ્રકાશનપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત લેવાતું

હોય છે, (૫) શક્યતાએ રોજ એકાચન અને વિગણઓનો ત્યાગ, (૬) પર્વ તિથિએ વિશેષ તપ, (૭) વર્ષમાં ત્રણ થા બે વાર કેથનો હાથેથી લોચ, (૮) શેષકાળમાં ગામેગામ પાદ વિહાર, (૯) સૂત્ર-અર્થનું ખૂબ ખૂબ પાસંચણ....વગેરે કરવાનું હોય છે. પરિગ્રહ અને સ્ત્રીઓથી તદ્દન નિરાળા રહેવાનું, કેઈ પરિચય, વાતોચ્ચિતો, નિકટવાસ વગેરે કરાય નહિ. એમ સ્ત્રી, ભોજન, દેશ કે રાજ્ય સંબંધી વાતો કરાય નહિ દૂકમાં મનને આંતરભાવથી બાહ્યભાવમાં લઈ જાય એવી કેઈ પણ વાણી, વિચાર કે વર્તવ કરવાનો નહિ. માટે જ ગૃહસ્થ-યુરુપોનો પણ ખાસ સંસર્ગ નહિ રાખવાનો.

સાધુજીવનમાં ઈચ્છાકાર આદિ દશ પ્રકારની સમાચારી, બીજા અનેક પ્રકારના આચાર, અષ્ટ પ્રવચનમાતા (સમિતિ-શુષ્તિ), સંવર, નિર્જરા અને પંચાચારનું પાલન કરવાનું હોય છે.

* ૧૦-સમાચારી

(૧) ઈચ્છાકાર-સાધુએ પોતાનું કાર્ય મુખ્યત્વે જાતે જ કરવાનું છે, પરંતુ કારણવશ બીજા સાધુ પાસે કરાવવું પડે તો ‘તમે આ કર્યો ?’ એમ સામાની ઈચ્છા પૂછીને કરાવવું....

(૨) મિથ્યાકાર-જૂલ થઈ જાય તો તરત મિથ્યામિ દુક્રંડ (મારું કુષ્ટિત્ય મિથ્યા યાઓ) કહેવું....

(૩) તથાકાર-યુરુ કાંઈ કરમાવે કે તરત ‘તદન્તિ’ (તેમ હો) કહેવું....

(૪) આવશ્યકી-ગદાર જતાં પહેલાં આવશ્યક લઘુશંકા-વડીશંકા પતાવી 'આવસસહી' કહીને નીકળવું....

(૫) નૈવેદિકી-મુકામમાં પેસતાં 'નિસીહિ' કહેવું....

(૬) પૂચ્છના-કાંઈ કામ કરતાં પહેલાં ગુરુને પૂછવું....

(૭) પ્રતિપૂચ્છના-કામ માટે ગદાર જવાના અવસરે ગુરુને ફરીથી પૂછવું....

(૮) છંદના-આહાર વાપરતાં પહેલાં મુનિઓને છંદ અર્થાત્ છંદા પૂછવી કે 'આમાંથી લાલ આપશે ?'

(૯) નિમંત્રણા-લિક્ષ્ય લેવા જતાં પહેલાં મુનિઓને નિયંત્રણા કે 'આપના માટે હું શું લાવું ?'

(૧૦) ઉપસંપદા-તપ, વિનય, શ્રુત, વગેરેની તાલીમ માટે તેને યોગ્ય આચાર્યશ્રી સાંનિધ્ય સ્વીકારવું.

ખીજા પણ આવશ્યક, સ્વાધ્યાય, વગેરે આચારો છે. ઉપરાંત સંવર, પ્રવચનમાતા, પંચાચાર અને નિર્જરા માર્ગની પણ આરાધના કરવાની હોય છે, જેથી વર્ણન હવે પછીના પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે.

❀ પ્રશ્નો ❀

૧. સાધુધર્મ લેવા માટે શી તૈયારી હોય ? વડીદીક્ષા એટલે શું ?

૨. સાધુની દિનચર્યા લખો.

૩. સમત્તવો, ૧૨ પરીસહ, ૧૦ ચતિધર્મ, ૧૧ ભાવના.

अष्टांग

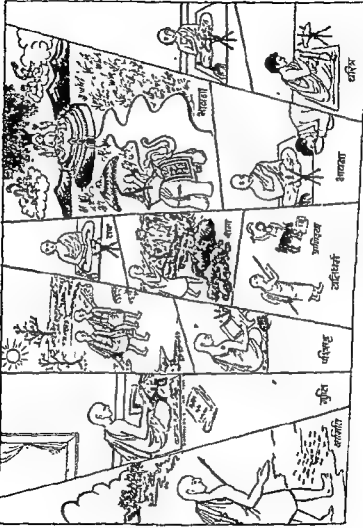
अष्टांग

अष्टांग

अष्टांग

अष्टांग

अष्टांग

સંવર

સંવરણ એટલે ઢાંકણ. આશ્રવ પર ઢાંકણ કરી જે ક્રમ આવતાં અટકાવે, આશ્રવને રોકે, તેણું નામ સંવર. એના મુખ્ય છ ભેદ છે :— સમિતિ, ગુપ્તિ, પરીસહ, યતિધર્મ, ભાવના અને ચારિત્ર.

આ હરેકથી કયા આશ્રવ અટકે ? આ બધા વાસ્તવિક સંવર તો જ અને કે એ જિનાસાને વળગીને સેવાય, તેથી સમ્યક્ત્વ આ સંવરોમાં અણુસ્પૃત થાને વણાયેલું છે, જેના વડે મિથ્યાત્વ આશ્રવ અટકે છે. ચારિત્ર ને યતિધર્મથી અવિરતિ અને ઈન્દ્રિય આશ્રવ અટકે છે, કષાયો અટકે છે. સમિતિ-ગુપ્તિ અને પરિસહ વગેરેથી ચોગ (ક્રિયા) અને પ્રમાદ આશ્રવ અટકે છે. આમ સંવરથી આશ્રવ-નિરોધ થાય છે.

* પાંચ સમિતિ *

સમિતિ એટલે પ્રવૃત્તિમાં સમ+ઈતિ=સમ્યક્ ઉપયોગ, લક્ષ, નિગૃહિત, તકેદારી, સાવધાની. આવી પાંચ સમિતિ છે.

૧. ઈર્થાસમિતિ એટલે ગમન ગમનમાં ઠોઠ જીવને કિલ્લામણા ન થાય એ માટે ઉપયોગ રાખીને નીચે પૂંસરા પ્રમાણુ દૃષ્ટિ રાખી ચાલવું તે તકેદારી.

૨. લાપાસમિતિ એટલે ઉઘાડે મોંઢે અથવા સાવધ (અપાપ: હિંસાદિપ્રેરક-અશંસક, નિંદા વિકૃત્તાદિરૂપ), યા અપ્રિય, અવિચારિત, સંદિગ્ધ, જિનાશાવિરુદ્ધ, મિથ્યાત્વાદિપ્રેરક, કે સ્વપર-અહિતકારી નં જોભાઈ નાય એ રીતની વાણીમાં સાવધાની.

૩. એષણા સમિતિ એટલે મુનિને આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર અને વસતિ(મુકામ)ની ગવેષણા-અહુષેષણામાં કયાંય આધાર્મિક (મુનિ માટે જનાવેણું) વગેરે દોષ નં લાગે એ રીતની સાચવણી; તથા આસેષણામાં વાપરતાં સગાદિ દોષ ટાળવાની કાળજી.

૪. આદાનલાંક માત્રનિક્ષેપ-સમિતિ એટલે પાત્ર વગેરે લેવા-મૂકવામાં જીવ ન મરે એ માટે જોવા-પ્રમાણવાણું લક્ષ.

૫. પારિઘાપનિકા-સમિતિ એટલે મળ-મૂત્ર વગેરેને નિર્જીવ-નિર્દોષ જગ્યા પર ત્યજવાની તકેદારી.

* ત્રણ ગુપ્તિ *

ગુપ્તિ એટલે અંગોપન, સંયમન. એ જ રીતે, - (૧)

મન-વચન કાયાને અશુભ વિષયોમાં જતા અટકાવવા, અને
(૨) શુભમાં પ્રવર્તવવા. તાત્પર્ય ગુપ્તિ=અકુશળ યોગનેા નિરોધ
ને કુશળ યોગત્વં પ્રવર્તન અર્થાત્ નરસા વિચાર-વાણી-વર્તાવ
અટકાવી શુભ આચરવા તે. આમ ગુપ્તિ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ
ઉભયરૂપ હોઇ બહુ મહત્વની છે.

* ૨૨ પરીસહ *

પરીસહ એટલે (૧) રત્નત્રયીની નિશ્ચિનતા. (૨)
આત્મસ્તવ-વિકાસ અને (૩) કર્મનિર્જરાના હેતુએ અસંયમની
ઇચ્છા કર્યા વિના સમતા-સમાધિથી મહન કરાય તે. એમાં
(૧ થી ૧૨) ૧. બૂખ- ૨. તરસ- ૩. ઠંડી- ૪. ગરમી-
૫. દંશ (મચ્છરાદિની)- ૬. ખાડા-ખચ્ચાદિવાળી વસતિ
(મુકામ)- ૭. આકોશ અનિષ્ટવચન- ૮. લાત વગેરેના
મહાર- ૯. રોગ- ૧૦. દર્ભના સ્થારા- ૧૧. શરીર પર
મેલ- ૧૨. અલ્પ જીર્ણ વસ્ત્ર, -આને કર્મક્ષયમાં સહાયક તથા
સત્ત્વવર્ધક માની દીન-દુખિયાના ન બનતાં સમ્યક્ મહત્ત્વ
મહન કરવા

એમ, - ૧૩ ઘર-ઘર લિશ્ચાયર્થાએ જવામાં શરમ-ગર્વ-
દીનતા નહિ; - ૧૪. આહારાદિ પ્રાપ્ત ન થાય તેા અવિકૃત
ચિત્તવાળા રહી તપોવૃદ્ધિ માનવી; - ૧૫. સ્ત્રી અનિચ્છાએ
દેખાઈ જાય તેા રાગ, ક્રોડાસ્મરણ વગેરે ન કરતાં નિર્વિકાર
આત્મસ્વરૂપ વિચારવું. - ૧૬. નિષ્ઠા=(i) રમશાનાદિમાં
કાયોત્સર્ગ વગેરે વખતે નિર્ભીક રહેવું, ને (ii) સ્ત્રી-પશુ-
નપુ સંકરહિત સ્થાન સેવવું. - ૧૭. અરતિ (ઉદ્દેગ) થઈ જતાં

ધર્મધૈર્ય ધારણ કરવું, ‘મને અણુમોલ સંયમ સંપત્તિ મળી છે, પછી મારે બીજી શી ખોટાં છે તે અરતિ કરું?’— એમ વિચારી અરતિ રોકવી— ૧૮. આહાર-વસ્ત્રાદિથી સત્કાર, અને— ૧૯. વાંદન-પ્રશંસાદિથી પુરસ્કાર થતાં રાગ, ગર્વ કે રુપૃહા ન કરવી;— ૨૦. સારી પ્રજા (બુદ્ધિ) પર કૂલાઈ ન જવું;— ૨૧. અજ્ઞાન પર (ભણતો ન આવડે તો) દીન ન બનતાં કર્મ—ઉદય વિચારી જ્ઞાનોદયમંચાંલુ રાખવો; અને— ૨૨. અશ્રદ્ધા, તત્ત્વશંકા કે અતત્ત્વકાંક્ષા બિઠતાં (અર્થસે કહેલામાં) મીનમેષ કરક હોય નહિ, એમ વિચારી એને રોકવી.

* દસ યતિધર્મ *

૧ ક્ષમા (સમતા-સહિષ્ણુતા), ૨. નમ્રતા-લઘુતા-મૃદુતા, ૩. નિખાલસતા-સરળતા-સદ્રકતા, ૪ નિર્દોષતા, ૫. તપ (બાહ્ય આખ્યંતર), ૬. સંયમ (પ્રાણિ-કયા અને ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ), ૭ સત્ય (નિરવધ ભાષા), ૮. શૌચ (માનસિક પવિત્રતા; અચૌર્ય-ધર્મસામગ્રી પર પણ નિર્મોહતા,) ૯. અપરિશ્રદ્ધા અને ૧૦ પ્રહ્લયર્થ;—આઠ પૂર્વ પાલન કરવું.

* બાર ભાવના *

વારંવાર ચિંતવીને આત્માને જેનાથી ભાવિત કરાય તે ભાવના. આવી ભાવના બાર પ્રકારની છે.

(૧) અનિત્ય :— ‘સર્વ બાહ્ય આખ્યંતર સંયોગ અનિત્ય છે, વિનશ્વર છે. હું અવિનાશી. મારે એના મોહ શા?’

(૨) અશરણુ :— ‘જૂખ્યા, સિંહ આગળ અશરણુ હરજિયાની જેમ અશાતાદિ ગાપના ઉદય, મૃત્યુ કે પરલોક

ગમન વખતે અશરણુ-અનાથ જીવને ધન, કુટુંબ વગેરે કોઈ જ બચાવનાર નથી; એમ વિચારી શરણુભૂત ધર્મને જ વળગે.

(૩) સંસાર :- ‘સવચક્રમાં માતા પત્ની થાય છે, પત્ની માતા થાય છે ! શત્રુ મિત્ર થાય છે ! મિત્ર શત્રુ થાય છે ! કેવો બેહુદો સંસાર ! ત્યાં મમતા શી ? અહો જન્મ-જરા-મૃત્યુ, રોગ-શોક, વધ-બંધ, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ વગેરેથી હુઃખલયે સંસાર !’ એમ વૈરાગ્ય વધારવો.

(૪) એકત્વ :- ‘હું એકલો છું. એકલો જન્મ-મૃત્યુ-મરણ છું, એકલો રોગી-હુઃખી થાઉં છું, મારા જ ઉપાગ્રેહો કર્મના ફળ માટે એકલાને જ ભોગ્ય છે. તો હવે સાવધાન બની રાગદ્વેષ ટાળી નિઃસંગ બનું.’

(૫) અન્યત્વ :- ‘અનિત્ય-અણુઝં- (જડ) પ્રત્યક્ષ શરીર જુદું છે, નિત્ય-સજ્ઞાન-અદૃશ્ય હું આત્મા તદ્દન જુદો છું. ધન કુટુંબ વગેરે ય મારાથી તદ્દન જુદા છે.’ એમ ભાવીને એ બધાની મમતા મૂકે.

(૬) અશુચિત્વ :- ‘આ શરીર ગંદા પદાર્થોમાં પેદા થયું, ગંદાથી પોષાયું, વર્તમાનમાં ય અંદર બધે ગંદું છે. અને વધારામાં ખાનપાન વિલેપનને ગંદું કરનાર છે. એનો મોહ છોડી દમન-ત્યાગ-તપ સાધી લઉં.’- વિચારી કાયાનો કસ ખેંચે.

(૭) આશ્રય :- આમાં એકેક આશ્રવના કેવા અનર્થ છે તે વિચારે; અને ભાવે કે, ‘જેમ નદી ઘાસને, તેમ ઇન્દ્રિયાદિ આશ્રવ જીવને બિન્માર્ગે અને દુર્ગતિમાં તાણી

જાય છે. એ કેટકેટલાં કર્મ બંધાવે છે! એને હવે છોડું.’ શક્ય ત્યાગ કરે.

(૮) સંવર :- આમાં એકેક સંવરના મહાલાલ વિચારી લાવે કે ‘અહો! સમિતિ-શુભિ-યતિધર્મ વગેરે કેવા સુંદર આશ્રવ-વિરોધિ! એને સેવી કર્મ-બંધનથી બચું.’

(૯) નિર્જરા :- આમાં નિર્જરાના એટલે કે ૧૨ પ્રકારના તપમાંના એકેક તપના લાલ વિચારી લાવે કે ‘પરાધીનપણે અને અનિચ્છાએ તિર્યચાદિ ગતિમાં સહાતી પીડાથી બહુ કર્મ નથી ખપતા, યાદ્યઅભ્યંતર તપથી એ બહુ ખપે છે. એ અલોકિક તપ સેવું.’

(૧૦) લોકસ્વભાવ :- આ ‘ભાવનામાં જીવો-પુદ્ગલો વગેરેથી વ્યાપ્ત અષ્ટે મધ્ય-ઉર્ધ્વ લોકનું સ્વરૂપ વિચારે, લોકના ભાવો, ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-નાશ સંસાર-મોક્ષ વગેરે વિચારી તત્ત્વજ્ઞાન અને વૈરાગ્યને નિર્મળ કરે.

(૧૧) બોધિહુલ્લ આરે ગતિમાં ભટકતા, અનેક દુઃખોમાં ડુબતા અને અજ્ઞાન આદિથી પીડાતા જીવને બોધિ અર્થાત જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ કેવી અતિ હુલ્લ છે? એ વિચારે; ને લાવે કે ‘જો એ બોધિ અહીં, મળી છે, તેા પ્રમાદ જરા ય ન સેવું, ને ધર્મ આરાધી લઉં.’ સમ્યક્ત્વાદિ ધર્મમાં વેગ વધારે.

(૧૨) ધર્મસ્થાપમાત :- ‘અહો! ચારણ અરિહંત લગવાને કેવો સુંદર શ્રુતધર્મ અને ચારિત્ર-ધર્મ ફરમાવ્યો છે! માટે એમાં ખૂબ ઉદ્યત અને સ્થિર થાઉં.’ આ

ભાવનાઓ વારંવાર કરવાની. તે તે પ્રસંગે તેવી તેવી ભાવના ઝળકાવવાની. આને અત્યુપેક્ષા પણ કહે છે.

* પ ચારિત્ર *

૧. સામાયિક :- પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક સર્વસાવધ પ્રવૃત્તિને જીવનભર ત્યાગ અને પંચાચાર-પાલન દ્વારા સમભાવમાં રમણતા.

૨. છેદોપસ્થાપનીય :- સૂઝેલા અંગની જેમ દૂષિત પૂર્વચારિત્ર-પર્યાયના છેદપૂર્વક અહિંસાદિ મહાવ્રતમાં સ્થાપન, મહાનતાદોષણ....

૩. પરિહાર-વિશુદ્ધિ :- નવ સાધુથી ત્રણ વિભાગે ૧૮ માસ સુધી વહન કરાતા પરિહાર વિશુદ્ધિ નામના તપમાં પળાતું ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર.

૪. સૂક્ષ્મ-સંપરાય :- ૧૦ મા ગુણસ્થાનકર્તૃ અંતિમ અત્યલ્પ રાગવાશું ચારિત્ર.

૫. યથાખ્યાત :- વીતરાગ મહર્ષિયું ચારિત્ર.

* પંચાચાર : *

સાધુજીવનમાં જેમ અહિંસાદિ મહાવ્રતો એ નિવૃત્તિમાર્ગ છે, એમ જ્ઞાનાદિ ગુણની પ્રાપ્તિ, રક્ષા અને વૃદ્ધિ માટે પંચાચારયું પાલન એ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે. તે આ, - જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચારનું પાલન. એથી આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપગુણ તથા સત્ત્વ વિકસે છે.

* જ્ઞાનાચાર :

-૮ પ્રકારે :- (૧) 'કાળ' એ મધ્યા, મધ્યાહ્ન, અને મધ્યરાત્રિ વગેરે અસ્વાધ્યાયનો સમય ટાળીને ચોથા કાળે લઘુવું. (૨) વિનય.- શુરુ-શાની-જ્ઞાનસાધનોનો વિનય કરવો. (૩) બહુમાન,- શુરુ વગેરે પર હૃદયમાં અત્યંત બહુમાન ધરવું. (૪) ઉપધાન,- તે તે સૂત્રનો અધિકાર મેળવવા તેના તેના તપ આદિવાળા ઉપધાન, યોગોદ્વહન કરવા. (૫) અનિન્દવ,- જ્ઞાનદાતા અને જ્ઞાનનો અપઘાપ ન કરવો. (૬. ૭. ૮.) -અયંજન અર્થ-ઉભય,- સૂત્રના અક્ષર-પદ-આજ્ઞાવા. તેનો અર્થ-ભાવાર્થ-તાત્પર્યાર્થ, અને સૂત્ર-અર્થ બંને યથાસ્થિત શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ રીતે લઘુવા, યાદ કરવા, એતું ચિંતન-મનન કરવું.

* દર્શનાચાર :

૮ પ્રકારે.... (૧) નિઃશંકિત,- જિનોક્ત વચન લેશ પણ શંકા રાખ્યા વિના સર્વે સર્વા માનવું. (૨) નિઃકાંક્ષિત,- મિથ્યા ધર્મ, મિથ્યા માર્ગ-તત્ત્વ-પર્વ-ઉત્સવાદિ તરફ જરાય આકર્ષાવું નહિ. (૩) નિર્વિચ્છિન્નિત,- ધર્મનાં ફળ પર લેશ પણ સંદેહ ન કરતાં તે સાધવો. (૪) અમૂઢદષ્ટિ,- મિથ્યાદષ્ટિના ચમત્કાર-પૂજા-પ્રભાવના દેખી મૂઢ ન બનવું. પણ એમ વિચારવું કે જ્યાં મૂળ સમ્યગ્દર્શનનાં ઠેકાણાં નથી એની શી કિંમત? (૫) ઉપશ્ચુલ્લણ,- સમ્યગ્દષ્ટિ આદિના સમ્યગ્દર્શન વગેરે શુભ અને તપ આદિ ધર્મની પ્રશંસા-પ્રોત્સાહન કરવા. (૬) સ્થિરીકરણ - ધર્મમાં સીદાતાને તન-મન-ધનથી સહાય કરી સ્થિર કરવા. (૭) વાત્સલ્ય,-

સાધર્મિક ઉપર માતા કે બાંધુની જેમ હેતુ ધરવું. (૮)
પ્રભાવના, - જૈન ધર્મની ઇતરોમાં પ્રભાવના પ્રશંસા થાય
એવા સુકૃત કરવાં.

* ચારિત્રાચાર :

૮ પ્રકારે-પાંચ સ્મૃતિ અને ત્રણ ગુપ્તિનું પાલન.

* તપાચાર :

૧૨ પ્રકારે, ૬ બાહ્યતપ+૬ આભ્યંતર તપ (આત્મવર્ણન
આગળ 'નિર્જરા' તત્ત્વમાં કરાશે.)

* વીર્યાચાર ૩૬ પ્રકારે :

જ્ઞાનાચારાદિ ચારેયના ૮+૮+૮+૧૨=૩૬ લેહોના
પાલનમાં મન-વચન-કાયાની શક્તિ જરાય ન ગોપાવતાં,
ભરપૂર ઉત્સાહ-ઉછરંગની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવા સાથે
અધિકાધિક આત્મવીર્ય ફેરવવું તે વીર્યાચાર.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. જીવનમાં સંવરનું મહત્ત્વ સમજાવો.
૨. દરેક પરિપક્વ સહવા શું વિચારવું ?
૩. અશરણ સંસાર અને એકત્વ ભાવના વર્ણવો.

નિર્જીરા

નિર્જીરા એટલે કર્મનું અત્યંત જર્જરિત થઈ જવું, યાકીને આત્મા પરથી ખરી જવું. તે કર્મનું પાકવાનું આંખાની જેમ સ્વતઃ થાય, અથવા ઉપાય દ્વારા થાય. એ પાકીને ખરી પડે.

આવી પડેલી પીડા અનિચ્છાએ લોગવતાં કર્મ સ્વતઃ ખરી જાય તે સ્કામ-નિર્જીરા કહેવાય; અને કર્મશયની કામનાથી પીડા સદૃષ્ સહી લેતાં અથવા તપસ્યાદિ કરતાં કર્મ ખરી જાય તે સ્કામ-નિર્જીરા કહેવાય કર્મ એની સ્થિતિ પાકે એટલે ઉદયમાં આવી લોગવાઈને ખરી જાય તે સ્વતઃ નિર્જીરા થઈ; અને તપના દ્વારા નાશ પામે તે ઉપાય દ્વારા નિર્જીરા થઈ.

પ્રસ્તુતમાં તપથી નિર્જીરાની વાત છે, માટે તપને જ નિર્જીરા-તત્ત્વ તરીકે

કહેવામાં આવે છે. (એટલું ધ્યાનમાં રહે કે અનિચ્છાએ જૂળ-તરસ, મારપીટ વગેરે કષ્ટ સહવામાં આવે અને તેથી અલ્પ કર્મ સ્વતઃ લોગવાઈ નાશ પામે તેને અકામનિર્જીરા કહે છે. ત્યારે સહિષ્ણુતા દ્વારા સત્વ-વિકાસ. કર્મક્ષય અને આત્મશુદ્ધિ કરવાની કામનાથી કર્મોદ્ધિ સહીને યા અનશન વગેરે તપ સેવીને જે અકળક કર્મક્ષય થાય તેને 'સકામ નિર્જીરા' કહે છે.)

તપ એ પ્રકારે છે,— ૧. બાહ્ય અને ૨. આશ્યન્તર. બાહ્ય એટલે બહારથી કષ્ટરૂપે દેખાય તે, અથવા બહાર લોકમાંય પ્રસિદ્ધ છે તે; અને આશ્યન્તર એટલે આંતરિક મલિન વૃત્તિઓને કચરવા રૂપે કરાય તે, યા જૈનદર્શનમાં જ જે તપ ઘાતાબ્ધો છે તે. બાહ્ય અને આશ્યન્તર બન્ને તપ દરેકના ૬-૬ પ્રકાર છે. તેથી, તપના અર્થાત નિર્જીરાના કુલ ૧૨ લેહ છે.

✽ ૬ બાહ્ય તપ ✽

બાહ્ય તપના ૬ પ્રકાર છે :—

અનશન, ઊનોઢરિકા, વૃત્તિસંયોગ, સ્વત્યાગ, કાયકલેશ અને સંલીનતા.

(૧) અનશન=આહારનો ત્યાગ,— તે ઉપવાસ, એકાસણું, ગિયાસણું, ચોવિહાર-તિવિહાર-અભિચરુ વગેરેથી થઈ શકે....

(૨) ઊનોઢરિકા=તપની શુદ્ધિથી લોજન વખતે બે-પાંચ ટાળિયા જેટલું ઓછું ખાવામાં આવે તે, આટલો ત્યાગ પણ તપ છે....

(૩) વૃત્તિસંક્ષેપ=લોજનમાં વાપરવાનાં દ્રવ્યો (ચીજો)નો સંકેત રાખવામાં આવે કે ‘આટલાથી વધુ યા અમુક વસ્તુ નહિ ખાઉં’ તે.

(૪) રસત્યાગ=૬ વિગ્રહોમાંથી ત્યાગ, ક્રુટ-મેવા વગેરેનો ત્યાગ.

(૫) કાચકલેશ=કેશનો લેાચ. ઉચ્ચ વિહાર, પરીસહ, ઉપસર્ગ વગેરેનાં કષ્ટ સહવા તે. (ઉપસર્ગ=દેવ, મનુષ્ય યા તિર્થંચથી કરાતા ભારે ઉપદ્રવ.)

(૬) મંડીનતા=શરીરના અવયવ, વાણી, અને ઇન્દ્રિયો તથા મનની અસત્ પ્રવૃત્તિ અટકાવી એને ગોપવી રાખવા તે. આ બાદ્ય તપના છ પ્રકાર થયા.

✽ ૬ આશ્યન્તર તપ ✽

આશ્યન્તર તપના પણ છ પ્રકાર છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ.

(૧) પ્રાયશ્ચિત્ત :

‘પ્રાયશ્ચિત્ત’=પ્રાયઃ ચિત્તને વિશુદ્ધ કરનાર અને ‘પશ્ચિત્ત’=કર્મનો છેદ કરનાર આલોચના વગેરે ૧૦ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

૧. આલોચના=ચુરની આગળ પોતાના પાપ યા કંવા ધારેલી પ્રવૃત્તિ પ્રગટ કરવી તે.

૨. પ્રતિક્રમણ=પાપનો પશ્ચાત્તાપ્યૂર્વક મિથ્યાદુષ્ટન કરી પાપથી પાછા હટવું તે.

૪. વિવેક=જિનજરૂરી યા અકરુણ્ય આહાર-ઉપકરણનો ત્યાગ કરવો તે.

૫. વ્યુત્સર્ગ=સૂત્રાધ્યયનવિધિ યા પ્રતિક્રમણવિધિમાં કે જ્ઞાનાદિ આરાધનાથે યા ઉપદ્રવ પ્રસંગે કાયેત્સર્ગ કરાય તે; કાયાની મમતા વોસિરાની સ્થિર ધ્યાનમાં ખટા રહેવું.

૬. તપ=પાપનાં પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે શુરુએ કઢેલ ઉપવાસ વગેરે તપ કરાય તે.

૭. દોષ=અતિચાર (વ્રતરખલના)ની શુદ્ધિ અર્થે ચારિત્રપર્યાયમાંથી કાપ મૂકાય તે.

૮ મૂળ=ખનાચાર સેવવાને સીધે મૂળથી સર્વ ચારિત્ર-પર્યાયનો ઉચ્છેદ કરી ફરીથી મહાવ્રતાશીપણ કરવામાં આવે તે.

૯. અનવસ્થાપ્ય=ગરબની આથેના વાતચીત સુહાના વ્યવહાર બંધ કરાવી અમુક સમય ગરબમાં જ વિશિષ્ટ મર્યાદાબદ્ધ રખાય તે.

૧૦. પારાંચિત=ગરબજહાર મુનિવેશ વિના શુપ્ત રીતે અમુક સમય સંયમમાં જ રખાય તે.

(૨) વિનય :-

૧. બાહ્ય સેવારૂપ ભક્તિ, ૨. આંતર પ્રીતિરૂપ બહુમાન, ૩. પ્રશંસા, ૪. નિંદાનો પ્રતિકાર, અને ૫. આશાતના-ત્યાગ,-એમ સામાન્ય પાંચ રીતે વિનય કરવામાં આવે, તે પણ તપ છે. આ વિનય ૩ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો, ૩ મન-વચન-કાયયોગનો અને ૧ લોકોપચાર (ઉપચાર) વિનય, એમ ત્રણ પ્રકારે છે. વિશેષ વિનય તરીકે-

* વિનયના ૭ પ્રકાર *

(૧) જ્ઞાનવિનયમાં જ્ઞાન— જ્ઞાનીની ૧. ભક્તિ, ૨. બહુમાન, ૩. સર્વશક્યિત પદાર્થનું સમ્યગ મનન. ૪. યોગ— ઉપધાન આદિ જ્ઞાનાચારોના પાલનપૂર્વક જ્ઞાનઅહુષ, ને ૫. એનો અભ્યાસ(પુનરાવર્તનાદિ),— એમ પાંચ પ્રકાર છે.

(૨) દર્શનવિનયમાં સમ્યગ્દર્શન ગુણે અધિકની (૧) શુશ્રુષા અને (૨) અનાશાતનાદિ આવે.

(i) શુશ્રુષાવિનય ૧૦ પ્રકારે :— ૧. સત્કાર (નમસ્કાર—આવકાર ‘પધારો’), ૨. અભ્યુત્થાન (આસને ઊભા થવું), ૩. સન્માન (હાથમાંની વસ્તુ ઊંચકી લેવી વગેરે), ૪. આસન—પરિશ્રદ્ધ (એમનાં આસન વગેરે સંભાળી લેવા.) ૫. આસનદાન, ૬. વંદના, ૭. અંજલિ ભેડવી, ૮. એ આવતી વખતે સામે લેવા જવું. ૯. એકા હોય ત્યારે ઉપાસના, અને ૧૦. જતી વખતે વળાવવા જવું.

(ii) અનાશાતનાદિ વિનય ૪૫ પ્રકારે : (૧) તીર્થંકર, (૨) ધર્મ, (૩) આચાર્ય, (૪) ઉપાધ્યાય. (૫) વય—શ્રુત-પર્યાયથી સ્થવિર, (૬) કુળ (એક આચાર્યની સંતતિ), (૭) ગણ (અનેક કુલસમૂહ). (૮) સંઘ (અનેક ગણસમૂહ), (૯) સાંભોગિક (જેમની સાથે ગોચરી વગેરે વ્યવહાર ચાલતો હોય તેવા સાધુ). (૧૦) ક્રિયા (પરલોક છે. આત્મા છે વગેરે પ્રરૂપણ), અને (૧૧-૧૫) મતિજ્ઞાનાદિ પાંચ,— એમ ૪૬-ની (૧) આશાતનાનો ત્યાગ, (૨) ભક્તિ—બહુમાન તથા, (૩) અદ્ભુત ગુણ પ્રગટા દ્વારા યથોચ્છિ,

કુલ ૧૫×૩=૪૫.

(૩) ચારિત્ર-વિનયમાં ૧૫ પ્રકાર :- પાંચે-પ્રકારના ચારિત્રની ૧. શ્રદ્ધા ૨. પાલન અને ૩. યથાવસ્થિત પ્રકૃતિ.

(૪-૫-૬) ત્રિવિધ યોગવિનયમાં આચાર્યોદિની પ્રત્યે અશુભ વાણી-વિચાર-વર્તનનો ત્યાગ, અને શુભ વાણી આદિતું પ્રવર્તન.

(૭) લોકોપચાર વિનયમાં શુભોદિ પ્રત્યે લોકોમાં પ્રસિદ્ધ એવા ૭ વિનય-પ્રકાર છે. તે આ પ્રમાણે :- ૧. એમની તબીબમાં રહેવું; ૨. તેમની ઇચ્છાને અનુસરવું; ૩. એમના ઉપકારનો સારો બદલો વાળવાનો પ્રયત્ન; ૪. જ્ઞાનાદિ શુભ નિમિત્તે જ એમની આહારાદિથી ભક્તિ; ૫. એમની પીડા-તકલીફની તપાસ રાખવી, અને તે નિવારણ પ્રયત્નશીલ રહેવું; ૬. એમની સેવા-ભક્તિમાં ઉચિત દેશ-કાળનો ખ્યાલ રાખવો; અને ૭. એમને સર્વ વાતે અનુકૂળ રહેવું.

(૩) વૈયાવચ્ચ

આચાર્ય - ઉપાધ્યાય - સ્થવિર - તપસ્વી - બિમાર - શૈક્ષક (નૂતન મુનિ) સાધર્મિક - કુલ - ગણ - સંઘ - એ દસની સેવાશુશ્રુષા કરવી એ ૧૦ પ્રકાર વૈયાવચ્ચ છે.

(૪) સ્વાધ્યાય

સ્વાધ્યાય એટલે જ્ઞાન-ધ્યાનમાં રમણતા. તે પાંચ પ્રકારે, ૧. વાચના=સૂત્ર-અર્થતું અધ્યયન અધ્યાપન, ૨. પૃચ્છા=ત સમજાયેલુ અથવા સંકા પડેલી પૂછવી, ૩. પરાવર્તન=ભણેલ સૂત્ર અને અર્થની પુનરાવૃત્તિ કરવી, ૪ અનુપ્રેક્ષા=સૂત્રતું

માનસિક ચિંતન યા અર્થ ઉપર ચિંતન કરવું, અને પ. ધર્મકથા=તાત્ત્વિક ચર્ચા-વિચારણા, ઉપદેશ.

(૫) દયાન

જો આત્મ-રોદ્ર-ધર્મ-શુદ્ધ, એમ ચાર પ્રકારે છે. આત્મ વર્ણન હવે પછીના પ્રકરણમાં કરાયે.

(૬) કાયોત્સર્ગ-વ્યુત્સર્ગ

કાયોત્સર્ગ એ ઉત્કૃષ્ટ આસ્થ્યન્તર તપ છે. જેમાં અત્યંત સૂત્ર બોલી કાયાને સ્થાનથી, વાણીને મૌનથી અને મનને ચોક્કસ કરેલા ધ્યાનથી સ્થિર કરવામાં આવે છે. આમાં અળંગ ધ્યાન તો છે જ, પરંતુ તે ઉપરાંત પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કાયા અને વાણીને ક્રિયા રહિત-સ્થિર કરવામાં આવે છે, એ એકલા ધ્યાન કરતાં વિશેષતા છે. એથી અંતરાયાદિ સર્વપાપ કર્મેનો અપૂર્વ ક્ષય થાય છે.

કાયોત્સર્ગ એ એક પ્રકારનો વ્યુત્સર્ગ (ત્યાગ) છે. વ્યુત્સર્ગ બે પ્રકારે- ૧. દ્રવ્યથી અને ૨. લાવથી

દ્રવ્યથી વ્યુત્સર્ગ ૪ પ્રકારે- ૧. ગણુત્યાગ=વિશિષ્ટ જ્ઞાન તપસ્યાદિ અર્થે આચાર્યની અતૃપ્તિથી એક સમુદાય મૂંઝી બીજા ગચ્છમાં જવું તે; અથવા જિનકલ્પ આદિ સાધનાર્થે ગણુને છોડી જવું તે. ૨. દેહત્યાગ=કાયોત્સર્ગ, અંતિમ ગાદ્યોપગમન અનશન, યા સજીવ-નિર્જીવનો યોગ્ય સ્થળે ત્યાગ ૩-૪ ઉપધિઆહાર-ત્યાગ=સરોપ કે અધિક વસ્ત્ર-પાત્ર તથા આહારનો. વિધિ મુજબ, નિર્જીવ એકાંત સ્થળે ત્યાગ.

ભાવવ્યુત્સર્ગ=કષાયો, કર્મ અને સંસારનો ત્યાગ.

❀ પ્રશ્નો ❀

૧. અઠામ-સઠામ નિર્જરા સમજાવો.
૨. જીવનમાં બાહ્ય-આણ્યન્તર તપથી રોડ લાભ ?
૩. ૨૫૧૮ કરોડ । વૃત્તિસંદ્ધેષ, સંતીનતા, ૧૦ આયશ્વિત ૭
લોહોપચાર વિનય, ૪૫ અનાસાતતા વિનય, ૨
વ્યુત્સર્ગ, અને ૫ સ્વાધ્યાય.

ધ્યાન જોટલે જોક વિષય પર
 જોક્ષાત્ર ચિત્તે ચિંતન. તે બે પ્રકારે-
 ૧. શુભ ધ્યાન, અને ૨. અશુભ ધ્યાન.
 આમાં અશુભ ધ્યાન એ તપ નથી,
 કર્મનાશક નથી એ તો કર્મનો આશ્રવ
 છે. શુભ ધ્યાન એ તપ છે. એ અપૂર્વ
 કર્મનાશ કરે છે. આવા ધ્યાનથી કર્મો
 ખૂબ વેગથી કપાય છે.

પ્રસંગવશાત અશુભ ધ્યાનની પણ
 વિચારણા કરીશું, જેથી એનાથી બચીએ
 તો શુભ ધ્યાન કરી શકાય. કેમકે મનમાં
 જોક વળતે જોક બ ધ્યાન રહે. પ્રસંગચંદ્ર
 નામર્ષિ એ દુર્ધ્યાનમાં પડ્યા તો શુભ
 ધ્યાન ગયું, ને જી મી નરકનાં પાપ
 બેગાં કરવા સુધી પહોંચેલા. પણ પછી
 શુભ ધ્યાનથી એ રદ કરી ઠેક ઠેવળશાન
 સુધી પહોંચી ગયા !

અશુભધ્યાન બે પ્રકારે :- ૧. આર્તધ્યાન ને ૨. રૌદ્રધ્યાન. આ દરેકના ૪-૪ પ્રકાર છે, એને ચાર પાયા પણ કહે છે.

આર્તધ્યાનમાં ૧. ઇષ્ટસંયોગ કેમ મળે અથવા ટકે, યાને જાય નહિ, એનું ચિંતન ૨. અનિષ્ટવિયોગ કેમ થાય, અગર અનિષ્ટ કેમ ન આવે એનું ચિંતન. ૩. વેદના-વ્યાધિના નાશ અને એના ઉપચારનું ચિંતન. ૪. નિહાન-અર્થાત્ પૌદ્ગલિક સુંબની ચોંટલરી આશંસા.

રૌદ્રધ્યાનમાં ૧. હિંસાનુબંધી, ૨. મૃધાનુબંધી. ૩. સ્તેયાનુબંધી-રૌદ્રધ્યાન; અર્થાત્ હિંસા, ભુક અને ચોરી (અનીતિ, લૂંટ વગેરે) કરવા સંબંધી કુર ચિંતન કરવું તે. ૪. સંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન, -ધન કીર્તિ વગેરેનાં રક્ષણ અર્થે કુર ચિંતન કરવું તે.

શુભધ્યાન ૨ પ્રકારે :- ૧. ધર્મધ્યાન ને ૨. શુદ્ધધ્યાન.

ધર્મધ્યાનના ૪ પ્રકારમાં ૧. આશાવિચય, ૨. અપાયવિચય, ૩. વિપાકવિચય, અને ૪. સંસ્થાનવિચય. ૧. આજ્ઞાવિચય=જિનાજ્ઞા, જિનવચન કેટલા બધા અદ્ભુત, હોડોત્તર અને સર્વજીવ-હિતકર તથા અનંત કલ્યાણકારી છે, તેનું ચિંતન.

૨. અપાયવિચય=રાગ-દ્વેષ-પ્રમાદ-અજ્ઞાન-અવિરતિ વગેરેના કેવા ભયંકર અનર્થ નીપજે છે તેનું ચિંતન.

૩. વિપાકવિચય=મુખ-દુઃખ એ કેવા કેવા પોતાના

જ શુભાશુભ કર્મના વિપાક છે, અને એ કર્મોનો નિકાલ કરનારા છે, એવું ચિંતન.

૪. સંસ્થાનવિચય=૧૪ રાજલોકત્વં સંસ્થાન યાને બિદ્ધિ-અધો-મધ્યલોકમાંની તે તે પરિસ્થિતિ એકાગ્રતાથી ચિંતવવી તે.

શુદ્ધલધ્યાનનાં ૪ પ્રકાર-

૧. પૃથક્ત્વ-વિતર્ક-અવિચાર :- પૃથક્ત્વ=અન્યાન્ય પદાર્થો પર ધ્યાન જવાથી વિવિધતા; વિતર્ક=૧૪ પૂર્વગતશ્રુત; વિચાર=પદાર્થ, શબ્દ, અને ત્રિવિધ યોગમાં પરસ્પર સચરણ.-આ ત્રણ આગ્રિયતવાળું તે પૃથક્ત્વવિતર્ક અવિચાર શુદ્ધધ્યાન કહેવાય.

૨. એકત્વ-વિતર્ક-અવિચાર ધ્યાન. આમાં એકત્વ=અન્યાન્ય નહિ પણ એક જ પદાર્થનું આલંબન હોય છે, તથા અવિચાર અર્થાત્ પૂર્વોક્તવિચાર(=અચરણ)થી રહિત હોય છે, આ બંને ધ્યાન સીધું કેવળજ્ઞાન અપાવે.

૩. સૂક્ષ્મક્રિયા-અપ્રતિપાતી અર્થાત્ મોક્ષે જતાં સંસારને અ તે બાદર મન-વચન-કાયયોગના અને સૂક્ષ્મ વચનયોગ-મનોયોગના નિરોધ કરનારા અને જેમાં સૂક્ષ્મ કાયયોગ 'અપ્રતિપાતી' એટલે કે હજી નષ્ટ નહિ, જીવે છે, એવી એકાગ્ર આત્મ-પ્રક્રિયા. અહીં ધ્યાન એટલે ચિંતવન નથી, પણ યોગની એકાગ્રતા છે. કેવળજ્ઞાનીને બધું પ્રત્યક્ષ હોવાથી ધ્યાન કરવા જેવું કશું હોતું નથી.

૪. વ્યુચિછન્નક્રિયા-અનિવર્તી ધ્યાન અર્થાત્ જેમાં

સક્ષમ કાયયોગ પણ નષ્ટ થઈ ગયો છે, એવી શૈલેશી અવસ્થા અહીં સર્વ કર્મનો નાશ થઈ મોક્ષ થાય છે.

✽ ધર્મધ્યાનના દશ પ્રકારો ✽

આવશ્યકસૂત્રના ‘ચત્વિઃ ક્ષણેહિ’ પદના ભાષ્યમાં ધ્યાનના પ્રસંગમાં વિશેષરૂપે ‘ધ્યાનશતક’માં ઉપરોક્ત આત્મ-રૌદ્ર વગેરે ચાર પ્રકારના ધ્યાન પૈકી દરેક ઉપર ૧૦-૧૨ મુદ્દાઓના આધારે સુંદર પ્રતિપાદન કરેલું છે. એમાં તે તે ધ્યાનના અધિકારી સિંગ, લક્ષણ, ફળ વગેરે અને વિશેષે કરીને શુભ ધ્યાનનો વિષય, વિસ્તારથી વિચારવામાં આવેલ છે. એથી તે તે અશુભ ધ્યાનના પ્રસંગને કેવી રીતે શુભ ધ્યાનમાં ફેરવી નખાય એ જાણવા મળે છે.

શ્રી ‘સન્મતિતકની’ ટીકા, ‘રાસજ્વાલાર્તી’ ટીકા અને ‘અધ્યાત્મસાર’માં ધર્મધ્યાનને દશ પ્રકારે જતાવવામાં આવ્યું છે કે જેમાંનો ઘટતો પ્રકાર લઈ, આત્મ-રૌદ્રના ઉપસ્થિત પ્રકારમાંથી શુભ ધ્યાનમાં જઈ શકાય.

❁ દશ પ્રકાર ❁

૧-૨ અપાયોપાય, ૩-૪. જીવાજીવ, ૫. વિપાક, ૬. વિરાગ, ૭. ભાવ, ૮. સંસ્થાન, ૯. આજ્ઞા ૧૦. હેતુનિયય તે ધ્યાવવા માટે તે તે અપાય આદિ પર મન કેન્દ્રિત કરવાનું, ને આ રીતે ચિંતવવાનું.

(૧) અપાયવિચય- અહો ! અશુભ મન-વચન-ક્રિયા અને ઇન્દ્રિયોની વિશેષ પ્રવૃત્તિઓથી અર્થાત્ વિશેષ કોટિના અશુભ વિચાર-વાણી-વર્તાવથી અને ઇન્દ્રિય-વિષય-સંપર્કથી

નીપજતા લયંકર અનર્થ હું શા માટે વહોરું ? જેમ કાંઈને મોટું રાજ્ય હાથવેંતમાં લોય છતાં બુંગાર-રમવાની બાલિશતા કરે, તેમ મોક્ષ મારા હાથવેંતમાં છતાં વિષયોમાં રમકવાની મૂર્ખતા શા માટે કરું ?' આવી શુભ વિચારધારાથી દુષ્ટ યોગોના ત્યાગના પરિણામ લાગે છે....

(૨) ઉપાચવિચય-‘અહો ! શુભ વિચાર-વાણી વર્તાવને હું કેમ વિસ્તારું કે જેથી મારા આત્માની મોહ પિશાચથી રક્ષા થાય ?’ આ સંકલ્પધારાથી શુભ પ્રવૃત્તિના સ્વીકારની પરિણતિ લાગે છે....

(૩) જીવવિચયમાં જીવની અનાદિતા, અસંખ્યપ્રદેશ, આકાર અનાકાર (જ્ઞાન-દર્શન) ઉપયોગ, કરેલાં કર્મતું લોગવવાપણું,.... વગેરે સ્વરૂપતું સ્થિર ચિંતન કરાય છે.-તે બધું કાયાદિ ઊડીને માત્ર સ્વાત્મા પર મમત્વ કરાવવામાં ઉપયોગી છે....

(૪) અજીવવિચયમાં ધર્મ-અધર્મ-આકાશ-કાલ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યોના અતુકમે ગતિસહાય-સ્થિતિસહાય-અવગ્રાહના-વર્તના તથા રૂપરસાદિ ગુણો અને અનંત પર્યાયરૂપતાતું ચિંતન કરવું. એથી શોક, રોગ, વ્યાકુળતા, નિયાણું, ઢેહાત્મ-અલોભન, વગેરે દૂર થાય....

(૫) વિપાકવિચયમાં કર્મની મૂળ-ઉત્તર પ્રકૃતિના મધુર અને કટુ ફળનો વિચાર. શુભ-અશુભ કર્મના વિપાકમાં ઠેઠ અરિહંત પ્રભુની નમવસરણાદિ પ્રપત્તિથી માંડીને નરકની ઘોર વેદનાઓ નીપજવાનો વિચાર કરવો તેથી કર્મફળની અલિસાપા દૂર થાય....

(૧) વિરાગવિચયમાં કાયા-કુદ્વંશ-વિષયો અને ઘરવાસ લીપર વૈરાગ્યની વિચારણા આવે. (૧) “અહો! આ કેવું કથિરત્વં શરીર કે જે ગંદા રત્નેવીર્યમાંથી બન્યું! માતૃઆહારની રસીમાંથી પોષાયું. મળમૂત્રાદિ અશુચિએ ભર્યું! પાછું દાડના ઘડાની જેમ એમાં જે નાખે તેને અશુચિ કરનારું! દા. ત. મિષ્ટાન્નને વિઠા અને પાણીને તો શું પણ અમૃતને ય પેસાળ બનાવનારું છે! આવું જ શરીર પાછું સતત નવ દ્વારોમાંથી અશુચિ વહેવડાવનારું છે! વળી તે વિનશ્વર છે, સ્વયં રક્ષણહીન છે, ને આત્માને ય રક્ષણ-રૂપ નથી! (૨) કુદ્વંશમાં પણ મૃત્યુ કે રોગના હુમલા વખતે, માતા-પિતા-ભાઈ, બેન-પત્ની-પુત્ર-પૌત્રી, કોઈ જ એને બચાવી શકતું નથી! ત્યારે આમાં કોણ મનોહર રહ્યું? વળી (૩) શબ્દ-રૂપ-રસ વગેરે વિષયો જોવા જઈએ તો એના ભોગવટા ઝેરી કિંપાકરૂણ ખાવા સમાન, પરિણામે ઠંડુ છે! અવશ્ય સહજ-વિનાશી છે! પાછા પરાધીન છે! સતોષરૂપી અમૃતઆસ્વાદના વિરોધી છે! સત્પુરુષો એને જોવા જ ઓળખાવે છે! વિષયોથી લાગતું સુખ પણ ખાળકને લાળ આટવામાં લાગતા દૂધના સ્વાદના સુખની જેમ કલ્પિત છે. વિવેકીને આમાં આસ્થા હોય નહિ વિરતિ જ શ્રેયસ્કરી છે. (૪) ઘરવાસ એ તો સગગી ઊઠેલ ઘરના મધ્યભાગ જેવો છે, જ્યાં જનજવલ્યમાન ઇન્દ્રિયો પુણ્યરૂપી કાષ્ઠને સળગાવી દે છે! અને અજ્ઞાન-પરંપરાનો ધુમાડો ફેલાવે છે! આ આગને ધર્મમેધ જ બુઝાવી શકે માટે ધર્મમાં જ પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે....” વગેરે રાગનાં કારણોમાં

(૯) આજ્ઞાવિચંચમાં એ ચિંતવવાનું કે 'અહો ! આ જગતમાં હેતુ-કર્તાકર્મ-નર્ક વગેરે હોવા છતાં અમારા જેવા જીવો પાસે બુદ્ધિનો તેવો અતિશય નથી. તેથી આત્માને લાગતો કર્મબંધન પરલોક, મોક્ષ, ધર્મ, અધર્મ વગેરે અતીન્દ્રિય હોય સ્વતઃ મજરે જોવા નીચવા અમજવા બહુ મુશ્કેલ પડે છે. છતાં એ આપ્ત પુરુષનો વચનથી જાણી શકાય છે. એનો પરમ આત્મ પુરુષ વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનના વચને કેવો સુંદર પ્રકાશ આપ્યો છે ! એમને જૂઠું બોલવાને હવે કોઈ જ કારણ નથી. તેથી એમનાં વચન સાચા જ છે, એમનું કહેલું ચથાસ્થિત જ છે.' અહો ! કેવો એમનો અનન્ય ઉપકાર !

'અહો ! કેવી કેવી અનંત-કલ્યાણ-સાધક, વિદ્વજ્જનમાન્ય અને મુરાર્ચ્ય-પૂજિત એમની આશી !' આ ચિંતન-આતુચિંતનથી સકલ સત્પ્રવૃત્તિના પ્રાણભૂત શ્રદ્ધાનો પ્રવાહ અખંડ વહેતો રહે છે....

(૧૦) હેતુવિચયમાં જ્યાં આગમના હેતુગમ્ય વિષમ પદાર્થ પર વિવાદ ખટો થાય ત્યાં કેવા તર્કેલું અતુસરણ કરવા દ્વારા સ્વાદ્વાદ-નિરૂપક આગમનો આશ્રય કરવો, ને તે પણ કપ-ભેદ-તાપની કેવી પરીક્ષાપૂર્વક આશ્રય કરવો લાલકારી છે એ ચિંતવવાનું.

કોઈપણ શાસ્ત્રની સૂચના જોવા સુવર્ણની જેમ

(૧) કપ-કસોટી-પરીક્ષા એટલે એ જોવાનું કે એ શાસ્ત્રમાં ચોખ્ખા વિધિનિયેષો છે ? તો જિનાગમમાં દા. ત. દેહનું તપ-સ્વાધ્યાય-ધ્યાન કરવું, હિંસાદિ પાપ ન કરવાં.

(૨) છેદપરીક્ષા માટે એ જોવાનું કે એમાં વિધિ નિષેધને જરાય બાધક નહિ પણ સાધક આચાર કહેલા છે? તેા જિનાગમમાં (દા. ત.) કહ્યું : સમિતિ-ગુપ્તિ આદિ પંચાચાર પાળવા; તેા એમાં લેશમાત્ર હિંસાદિ નથી અને તપ-ધ્યાનાદિ-વિધિપાલનને અનુકૂળતા છે.

(૩) તાપપરીક્ષા માટે એ જોવું કે એમાં વિધિનિષેધ અને જિનાગમના આચારને અનુકૂળ તત્ત્વવ્યવસ્થા છે? તેા દા. ત. અનેકાંતવાદના સિદ્ધાન્તની શૈલીએ આત્માદિ દ્રવ્યોની નિત્યા-નિત્યતા, ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌવ્ય, દ્રવ્ય-પર્યાયનો લેદાલેદંભાવ વગેરે તત્ત્વવ્યવસ્થા બતાવી, જે વિધિ-નિષેધ તથા આચારને સંગત થાય એવી છે. આ ચિંતનથી વિશિષ્ટ શ્રદ્ધા-સમ્યક્દર્શનની સંગીન વૃદ્ધિ થાય છે.

✽ ધ્યાનના વિષયના કેટલાક નમૂના ✽

જૈન ધર્મમાં ધ્યાનનું મહત્ત્વ એ રીતે છે કે દરેક શુભ યોગમાં ધ્યાન વણાયેલું જોઈએ. એ માટે દરેક સાધના ક્રિયાપ્રવૃત્તિ પ્રશ્નિધાનપૂર્વક કરવાની છે.

પ્રશ્નિધાન એટલે વિશુદ્ધ ભાવનાના બળ સાથે, તે તે ક્રિયાના કે જોલાતા સૂત્રના અર્થમાં સમર્પિત મન. આવું સમર્પિત મન એ ધ્યાન જ છે. માટે સાધુ કે શ્રાવકે પોતપોતાના ઉચિત સર્વયોગો અનુકાનો તે પહેલાં બળવવાના છે. એમાં ધ્યાન અંતર્ગત જ છે એ બળવ્યા પછી એકલા ધ્યાનને અવકાશ છે.

આ ધ્યાનના પ્રાથમિક અભ્યાસ માટે પહેલાં

એકાગ્રતા કેળવવા વિવિધ જાતના અભ્યાસ જોઈએ; હા ત—

(૧) ધ્યાનમાં પ્રભુનો ૧-૧ પ્રાતિહાર્ય ક્રમસર વધારી, જોતા રહેવાનું. જોકે, પહેલાં સુવર્ણગાર કાયાના પ્રભુને રત્નસિંહાસન પર જોયા, એમાં ચામર પ્રગટયા, મુખ પાછળ લામંડલ પ્રગટયું, પછી માથે ૩ છત્ર પ્રગટયા; આવા ૪ પ્રાતિહાર્ય-યુક્ત પ્રભુના માથે વિશાળ અશોકવૃક્ષ જોવાનું. ત્યાં ઉપર દેવદુંડુલિ બજે છે, નીચે પ્રભુની વાણીમાં દિવ્ય શ્વનિ બંસરી સૂર પૂરે છે. ચારે બાજુ ઉપરથી ચાહુ પુષ્પવૃત્તિ છે. એમ અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય-યુક્ત અરિહંત પ્રભુને મનની સામે લાવી પછી હૃદય-કમળની કર્ણિકા પર ગિરાજમાન ઠરી, ‘હૈં હ્રીં અહં નમઃ’ એ મૃત્યુંજય જપ જાણે જવાનો. એમાં એ જોતા રહેવાનું કે વચમાં લેશ પણ ખીજો વિચાર આવ્યા વિના કેટલી સંખ્યા અગર કેટલા સમય સુધી જાપ અખંડ ચાલે છે. એવા વારંવાર અભ્યાસથી અખંડ જાપનું પ્રમાણ વધે છે.

(૨) હૃદય-કમળમાં શ્રીનવકારમંત્રના નવપદના ઉજ્જવલ રત્નશા સફેદ ચમકતા અક્ષર વાંચી, અખંડ જાપ વધારવાનો આ અંતર્દર્શનનો પ્રયોગ છે.

(૩) લાખ્ય-ઉપાંશુ-માનસ એમ ત્રણ પ્રકારના જાપમાં, આંખ બંધ રાખી પહેલાં મોંદેથી ઉચ્ચારણ (લાખ્ય જાપ), અને અભ્યાસ વધતાં પછી માનસિક ઉચ્ચારણ (ઉપાંશુ જાપ) કરીને ‘ઋષભદેવ,’ ‘અજિતનાથ,’ ‘સંલવનાથ’.... એમ ૨૪ લગવાનનાં નામ જોતવાના એકવાર પૂરા થાય કે તરત ફરી ખીજવાર, ત્રીજવાર.... એમાં વચમાં ખીજો કોઈ જ

વિચાર ન આવે, અને જોલાતા અક્ષર જાણે સામે પાટિયા પર લખેલા વાંચવા પર બરાબર લક્ષ રહે. એ રીતે આગળ વધતાં માપ જોયાં કરવાનું કે અખંડ ૨૪, ૪૮, ૭૨, ૯૬; અર્થાત્ ૧ વાર ૨ વાર.... ચોવીશી નામ ચાલે છે ને ? ત્રીજા પ્રકારના માનસ જાપ માટે આંતરિક ઉચ્ચારણ પણ નહિ, કિન્તુ અંદરમાં જાણે વિના જોડ્યે અક્ષર યુગ્મ લખ્યા છે તે સ્પષ્ટ દેખીએ છીએ, એ રીતે જાપ કરવાનો. અલખત આમાં ઉતાવળ કામ નહિ લાગે, પરંતુ એકાગ્રતા એવી કેળવાશે કે ધ્યાન કરવાની શક્તિ આવશે.

(૪) એક પ્રકાર એ છે કે આપણા હૃદયમાં યા જે આંખ વચ્ચેના અંતરમાં જાણે કોઈ આપણને પરિચિત સ્વરવાળા શુભ મહારાજ વગેરે જોતી રહ્યા દેખાય છે, ને એમાં ય આપણને એમના માત્ર હોઠ હાલતા દેખાય છે, અને એમના ઉચ્ચારણ પર બરાબર અંદરમાં આપણે કાન ધરીને સ્ફુટ અક્ષર સાંભળી રહ્યા છીએ. આ અંતઃશ્રવણનો પ્રયોગ છે.

(૫) નજર સામે જાણે અનંત સુખવસરણ છે. એના પર અનંતા અરિહંતદેવ છે, એમના મસ્તક પર અનંતા સિદ્ધ-ભગવાન છે; ને અરિહંતદેવની આગળ જમણી બાજુ અનંતા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, આધુઓ છે. એ ધારણા કરીને એમને ક્રમસર નમસ્કાર કરતા હોઈએ એ રીતે નમસ્કારમંત્રનો જાપ થઈ શકે. ઉપરોક્ત નંબર ૨ એ પદસ્થ-અક્ષર-જાપનો પ્રયોગ અને આ રૂપસ્થ જાપ-પદાર્થજાપનો પ્રયોગ છે.

(૬) પછી જાપમાંથી ધ્યાનમાં જવા માટે સ્કલાહૃતં

વગેરે સ્તુતિઓ તથા સ્તાવનોની એકેક ગાથા લઈ એના આધાર પર એના લાવોને બાંહે નજર સામે ચિત્રાત્મક હુબહુ ખડા કરી અરિહંતનું ધ્યાન કરવાનું. એમાં પણ એકેક કડીએ પછીની કડીના પદાર્થ સાથે સાંકળ બેઠવાની.

(૭) ચૈત્યવંદન તથા પ્રતિક્રમણ ક્રિયા વળતે પણ, તે તે સૂત્રની દરેક ગાથાના લાવનું ચિત્ર, જે પહેલાં કહેંધી રાખ્યું હોય, તેને મનમાં નજર સામે લાવવાનું, અને તેના પર હૃદયના લાવ ગાથા બોલતાં ઉતારવા. દા. ત. ‘જે અ અર્ધયા સિદ્ધા....’ ગાથા બોલતાં બાંહે ઠાળી બાણુએ અનંતા અતીત તીર્થ કર, એમ જમણી બાણુએ અનંતા લાવી તીર્થ કર, અને સામે ધીસ વિચરતા ભગવાન સ્રમવસ્રણ પર યા અપ્પમાતિહાય સહિત બિરાજમાન છે એમ નજર સામે આવે. એમને મન-વચન-કાયાથી નમસ્કાર કરવાનો. ગાથાનો અર્થ ન આવડે ત્યાં મનમાં બિલા કોલમમાં ઉપરથી નીચે ગાથાની ચાર લીટી લખેલી દેખાય, તે વાંચવાની. આ પાંચમું ‘ધ્યાન’-તપ થયું. ૬ હું કાયોત્સર્ગ-તપ પૂર્વે કહ્યું છે. એમ બાઠમા નિર્જીરાતરવની વાત થઈ. હવે મોક્ષતત્ત્વ.

❀ પ્રશ્નો ❀

- ૧ ધ્યાનના ૪ પ્રકાર સમજાવો.
૨. વિરાગવિચય, લવવિચય, ઉપાયવિચય, અને હેતુવિચયમાં શું ચિત્તવવાનું ?
- ૩ રૂપરથધ્યાન, પદરથધ્યાન, અંતર્દર્શન-અંતઃચવણ કેવી રીતે કરવું ?

મોક્ષ

અહીં મુખી જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, બંધ, સંવર અને નિર્જરા, જોમ આઠ તત્ત્વની વિચારણા થઈ. હવે નવમું ' મોક્ષ ' તત્ત્વ જોઈએ.

આત્માનું કર્મભલિન સ્વરૂપ તે સંસાર. સકલ કર્મના ક્ષય તે મોક્ષ; જે થઈને પ્રગટ થતું આત્માનું સર્વથા શુદ્ધ સ્વરૂપ તે મોક્ષ. ધર્મપુરુષાર્થનું સાધ્ય મોક્ષ-પુરુષાર્થ છે. બધો જ ધર્મ જે માટે કરવાનો છે. મોક્ષ થયો એટલે પછી જન્મ નહિ, શરીર નહિ, કર્મો નહિ. કોઈ વિટંબણા-પરાધીનતા-નાણેશી નહિ.

પ્રશ્ન-પણ મોક્ષમાં જે શરીર આદિ જ નહિ, તો મુખ્ય શું? તેમ, અનાદિ સંસ્તાર હટે જ શી રીતે? મોક્ષ શે થાય?

ઉત્તર-એકાદ રોગ હટે, શત્રુ મટે,

ઈંટ વસ્તુ મળે, કે કાંઈ ઇચ્છા પૂરી થાય, તો સુખ લાગે છે; ત્યારે સર્વ રોગ મટે, સર્વ શત્રુ ટળે, સર્વ ઈંટ મળે, સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ થાય, તો કેટલો બધો આનંદ !

મોક્ષમાં એથી પણ અનંતગુણ આનંદ છે. એ અસંયોગત્વ સુખ છે. દુન્યવી સંયોગના તુચ્છ સુખમાં દેવાયેલાને એની ગમ નથી પડતી; પરંતુ એ સહજ સુખ અને સુખમય મોક્ષ અવશ્ય છે. મોક્ષસુખની વાનગી ત્યાગીઓ અદ્ભુત શકે છે. મા બાપને ત્રાસ આપનારા છોકરા પરદેશ ચાલ્યા જાય, તો મા બાપને સુખ લાગે છે.

એ મોક્ષ થવો શક્ય પણ છે; કેમકે જે કારણોએ સંસાર છે, તેનાથી વિપરીત કારણો સેવતાં સંસારનો અંત આવી શકે છે. જેમ સુવર્ણ અને માટીનો મૂળથી સંયોગ છતાં ખાર આદિ પ્રયોગથી સુવર્ણ સર્વથા શુદ્ધ થઈ શકે છે; તેમ સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધનાથી અનાદિ પણ કર્મસંયોગનો નાશ થઈ બ્રહ્મ આત્મા સર્વથા શુદ્ધ-ચ્છિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થઈ શકે છે.

મુક્ત થયેલાને ફરી કદી કર્મનો સંયોગ થતો નથી, એટલે હવે અદ્યય-અભ્યાસાદ્ય અનંત સુખ, અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન અને અનંતવીર્ય એ ચાર અનંતાની નિત્ય સ્થિતિ હોય છે. એમ તો આઠ કર્મના નાશથી શાશ્વત કાળ માટે મૂળ આઠ ગુણ પ્રગટ થાય છે, અને તેથી હવે કદી વ એમને સંસાર નહિ, ગતિજનમણ નહિ, શરીર-ઈંદ્રિયાદિ નહિ, શાતા-અશાતા, હર્ષ-ખેદ, યશ-અપયશ, વગેરે વિટંબણાકારી દ્રવ્યો નહિ.

૬૨ માર્ગશ્રોમાં સત્પદાદિ પ્રરૂપણા

મોક્ષતત્ત્વ અને જીજ્ઞાસુ તત્ત્વોનો વિસ્તારથી વિચાર કરવો હોય તો એને લઈને સત્પદાદિ નવનો ૬૨ માર્ગશ્રો દ્વારામાં વિચાર(વ્યાખ્યાન) થઈ શકે છે.

‘સત્પદાદિ’ એટલે વસ્તુ સત્ છે? વસ્તુત્ત્વં દ્રવ્યપ્રમાણુ કેટલું? વસ્તુત્ત્વં ક્ષેત્ર કેટલું?....’ વગેરે. ‘પ્રરૂપણા’ એટલે વિચારણા. ‘માર્ગશ્રોદ્વાર’ એટલે વસ્તુ વિચારવા માટેના મુદ્દા (Points). એ કયા છે તે એવા પહેલાં સત્પદ આદિ પ્રરૂપણા જોઈએ. એની ગાથા -

‘સંતપયપરુવણયા દ્વવ્યપમાણ’ ચ લિસ કુસળા ય ।

કાલો અંતર માર્ગો માર્ગો અલપાવહુમંચ ॥’

૧. સત્પદ પ્રરૂપણા-એટલે તે તે પદ (=નામ)વાળી વસ્તુની સત્તાને ગતિ, ઇન્દ્રિય વગેરે માર્ગશ્રોદ્વારો (સ્થાનો)માં પ્રરૂપણી તે.

પ્રરૂપણા=કથન, વિચારણા કરાય તે. દા. ત. સમ્યગ્દર્શન નગ્ધગતિમાં છે? પૃથ્વીકાયમાં છે? કાયયોગમાં છે? વગેરે....

૨. દ્રવ્યપ્રમાણુ=એ વસ્તુ સંખ્યા કે માપ યાને પ્રમાણમાં કેટલી છે?

૩. ક્ષેત્ર=વસ્તુ કયી કે કેટલી જગ્યામાં રહી છે?

૪. સ્પર્શના=વસ્તુ સાથે કેટલા આકાશ પ્રદેશનો સ્પર્શ છે? દા. ત. પરમાણુત્ત્વં ‘ક્ષેત્ર’ એક આકાશપ્રદેશ; ‘સ્પર્શના’ ૭ આકાશપ્રદેશની. (ચાર દિશાના ૪ પ્રદેશ +

ઉપર નીચેની બે દિશાના ૨ પ્રદેશ + ૧ પરમાણુએ ખુદે રોકેલ ૧ પ્રદેશ=૭.)

૫. કાળ=એની કેટલી સ્થિતિ છે? કેટલો સમય ટકે?

૬. અંતર=એ વસ્તુ ફરી જનવામાં વચ્ચે કેટલા કાળનું અંતરું પડી વિરહ પડે?

૭. લાગ=તે વસ્તુ સ્વજાતીયની કે પરની અપેક્ષાએ કેટલામે લાગે છે?

૮. લાવ=ઔદયિક વગેરે પાંચ લાવમાંથી કયા લાવે એ વસ્તુ વર્તે છે? વસ્તુનો એ પાંચમાંથી કયો લાવ છે?

૯. અદ્યખાલુત્વ=વસ્તુના પ્રકારોમાં પરસ્પર ન્યુનાધિકતા કેટલી? કાણ ઓછું; કાણ વધારે? કેટલું વધારે?

* લાવ ૫ :-

અહીં લાવ એટલે કે વસ્તુમાં રહેતો પરિણામ એ પાંચ પ્રકારે છે. (૧) ઔદયિકલાવ=આત્મામાં કર્મના ઉદયથી થતો પરિણામ. જેમકે અજ્ઞાન, નિદ્રા, ગતિ, શરીર વગેરે એ ઔદયિક લાવે છે. (૨) પારિણામિકલાવ=અનાદિનો તેવો પરિણામ દા. ત. જીવત્વ, લબ્યત્વ, વગેરે. (૩) ઔપશમિક લાવ એટલે કે મોહનીય કર્મના ઉપશમથી થતો લાવ છે. દા. ત. સમ્પત્તિ અને ચારિત્ર લાવ. (૪) ક્ષાયોપશમિક=ઘાતી કર્મના ક્ષયોપશમથી થતો લાવ છે. દા. ત. જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટ થતા જ્ઞાન, દર્શન, ક્ષમા, દાન, વગેરે; એ ક્ષાયોપશમિક લાવે છે

(૫) ક્ષાયિક=કર્મના ક્ષયથી થતો પરિણામ; દા. ત. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, કેવલજ્ઞાન, સિદ્ધત્વ વગેરે.... એ ક્ષાયિક ભાવે છે.

‘મોક્ષ’ શબ્દ એ શુદ્ધ (=એક, અસમસ્ત) અને વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ પદ છે, માટે મોક્ષ સત્ છે વિદ્યમાન છે, પરંતુ બે પદવાળા ‘આકાશ-પુખ્પ’ પદની-જેમ એ અસત નથી. વ્યુત્પત્તિવાળું એક પદ કોઈ સત્ વસ્તુને જ કહેનારું હોય છે. ત્યારે ‘આકાશપુખ્પ’ પદ તો આકાશ અને પુખ્પ એ બે પદથી બનેલું છે. અનેક પદથી બનેલું વાંચ્ય સત્ જ હોય યાને એવી કોઈ વસ્તુ હોય જ એવો નિયમ નથી, અસત્ પણ કોઈ શકે.

૬૨. માર્ગણાદ્વાર :-

આની ગાથા,-

ગદ્-ઈદિય-કાયે, જોથે-વેથે-કસાય-નાળે ઝાઃ
સંજમ-દંસળ-લેસ્તા, મય-સમ્મે-સન્ની-આહારે ॥

માર્ગણા=શોધન કરવાના મુદ્દા. મોક્ષની વિચારણા ૧૪ માર્ગણાદ્વારોથી થાય છે. એ ૧૪ ના ઉત્તર લેદ ૬૨ છે. ૧૪ માર્ગણા- (૧) ગતિ ૪, (૨) ઈન્દ્રિય ૫, (૩) કાય ૬, પૃથ્વીકાયાદિ, (૪) યોગ ૩ મનોયોગાદિ. (૫) લેદ ૩, પુરુષલેદ-સ્ત્રીલેદ-નપુંસકલેદ, (૬) કપાય ૪, (૭) ૫ જ્ઞાન+૩ અજ્ઞાન (૮) સંયમ ૭, (૯) દર્શન ૪, (૧૦) લેશ્યા ૬, (૧૧) લવ્યત્વ અલવ્યત્વ ૨, (૧૨) સમ્યક્ત્વ ૬, (૧૩) સંશી-અસંશી ૨. અને (૧૪) આહારક-અનાહારક ૨. (આમાં ૭ સંયમ-આમાયિકાદિ ૫, +દેશવિરતિ અને અવિરતિ.

ત્યારે ૬ સમ્યક્ત્વ=ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔપશમિક, મિશ્રમોહનીય, સારવાદન, અને મિથ્યાત્વ) જેમ કુલ ૬૨ માર્ગણા.

હવે આ દરેક માર્ગણામાં મોક્ષને સત્પદપરંપણા, દ્રવ્યપ્રમાણ વગેરેથી વિચારીએ.

આમાંથી મનુષ્યગતિ, પંચેન્દ્રિય, ત્રસકાય, લબ્યત્વ, સંશ્લિ, યથાખ્યાત ચારિત્ર, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, અનાહારક, દેવલજ્ઞાન-દેવળદર્શન-આટલી માર્ગણાએ મોક્ષ થાય. બાકીમાં નહિ. ઇ. ત. ગતિમાર્ગણામાં દેવાદિગતિએ મોક્ષ નહિ; ઇન્દ્રિયમાં એકેન્દ્રિયાદિને મોક્ષ નહિ....

ચોગ, વેદ વગેરે શૈલેશી વખતે છે જ નહિ, માટે એ માર્ગણાદ્વારેમાં મોક્ષ નથી થતો આ તો મોક્ષ 'સત્' એટલે હોવાની વિચારણા થઈ. જે પ્રમાણે ૬૨ માર્ગણાઓમાં દરેકમાં દ્રવ્યપ્રમાણ, ક્ષેત્ર.... વગેરેની વિચારણા કરવાની; અર્થાત્ કેટલી સંખ્યામાં હવે મોક્ષે જાય, કેટલા ક્ષેત્રમાં,.... વગેરે વિચારવાઈ.

મોક્ષ અંગે સત્પદ આદિની વિચારણા

(૧) સત્પદ- 'મોક્ષ' પદ સત્પદ છે; કેમકે અસત નહિ, કલ્પિત નહિ, પણ ખરેખર સત મોક્ષનું એ વાચક પદ છે.

(૨) દ્રવ્યપ્રમાણ- ઇ. ત. સિદ્ધો અનંતા છે, સર્વજીવથી અનંતમે લાગે છે, અને સર્વ અલબ્યોથી અનંતગુણ છે.

(૩-૪) ક્ષેત્ર અને સ્પર્શના— એક કે સર્વ સિદ્ધો લોકાકાશક્ષેત્રના અસંખ્યાત્મક લાગની અવગાહના તથા સ્પર્શનાવાળા છે. અવગાહના—‘ક્ષેત્ર’ કરતાં ‘સ્પર્શના’ એ આનુભાગ્ય એ સ્પૃષ્ટ આકાશ-પ્રદેશોથી અધિક છે.

(૫) કાળ—એક સિદ્ધની અપેક્ષાએ સાદિ-અનંત કાળ છે. ‘સાદિ’ એટલે કોઈ એક જીવની અપેક્ષાએ મોક્ષની શરૂઆત છે; પરંતુ ‘અનંત’ એટલે પછી એ મોક્ષનો નાશ નથી. સિદ્ધપ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ-અનંત કાળ છે. અનાદિ કાળથી સિદ્ધ થતા આવ્યા છે.

(૬) અંતર-સિદ્ધપણામાંથી ચંચી, બીજે જેઠ આવી, ફરીથી સિદ્ધ થાય, તે વચમાં અંતર પડ્યું કહેવાય. પણ સિદ્ધ થયેલાને કદી ચંચવાતું નથી, અસિદ્ધ થઈ ફરી સિદ્ધ થવાતું નથી, માટે અંતર નથી.

(૭) ભાગ-સિદ્ધો સર્વ જીવોના અનંતમાં ભાગે છે.

(૮) ભાવ-સિદ્ધોત્તું કેવલજ્ઞાન-દર્શન અને સિદ્ધભાવ ક્ષાયિક ભાવે છે.

(૯) અદ્યપણહુત્વ-સૌથી થોડા નપુંસકપણે થયેલા સિદ્ધ છે, (નપુંસક તે જન્મથી નહિ, પણ કૃત્રિમ, પાછળથી થયેલા). તેના કરતાં સંખ્યાતગુણ સ્ત્રીપણે થયેલા સિદ્ધ છે; અને એના કરતાં સંખ્યાતગુણ પુરુષપણે થયેલા સિદ્ધ છે.

અસંખ્યગુણ હોય.

* સિદ્ધના ૧૫ લેહ *

અહીં ‘સિદ્ધ’=વિદેહસિદ્ધ યા કેવલ્યસિદ્ધ, તે ચરમભવની અપેક્ષાએ સિદ્ધના ૧૫ લેહ છે. ૧. કોઈ જિનસિદ્ધ (તિર્થંકર થઈને સિદ્ધ), ૨. કોઈ (સંખ્યાતગુણ) અજિનસિદ્ધ, ૩. કોઈ તીર્થસિદ્ધ (તીર્થ સ્થપાયા પછી મોક્ષે ગયેલા), ૪. કોઈ અતીર્થસિદ્ધ (તીર્થ સ્થપાયા પહેલાં સિદ્ધ હા. ત. મરુદેવાઃ અથવા તીર્થ નષ્ટ થયા પછી સિદ્ધ), ૫. ગૃહસ્થલિંગ સિદ્ધ (ગૃહસ્થ વેધે કેવલજ્ઞાન પામેલા, ભરતચક્રી વગેરે), ૬. અન્યલિંગ-સિદ્ધ (તાપસાદિ વલ્કલચીરી), ૭ સ્વલિંગ સિદ્ધ (સાધુ વેશે), ૮.-૯.-૧૦. સ્ત્રી-પુરુષ-નપુંસકલિંગે સિદ્ધ (નપુંં ગાંગેય), ૧૧. પ્રત્યેકબુદ્ધ સિદ્ધ (વૈરાગ્યજનક નિમિત્ત પામી વિરાગી અને કેવળી થયેલ, કરકંડુ), ૧૨. સ્વયંબુદ્ધ સિદ્ધ (કર્મસ્થિતિ લઘુ થવાથી બુદ્ધ, કપિલવિપ્ર), ૧૩. બુદ્ધબોધિત સિદ્ધ (ગુરુથી હપદેશ પામી સિદ્ધ), ૧૪. એકસિદ્ધ (એક સમયમાં એક જ સિદ્ધ, શ્રી વીરવિભુ), અને ૧૫. અનેકસિદ્ધઃ (એક સમયમાં અનેક સિદ્ધ બનેલા તે).

૫ મા-૬ઠ્ઠા અંગે ધ્યાનમાં રાખવું કે પૂર્વલવમાં ચારિત્રની ખૂબ સાધના કરી હોય છે.

* નવતત્ત્વનો પ્રભાવ *

જીવ અજીવ વગેરે નવ તત્ત્વોને જાણવાથી સમ્યક્ત્વ-સમ્યક્દર્શન પ્રગટ થાય છે. એટલું જ નહિ પણ નવ તત્ત્વના વિસ્તૃત સ્વરૂપને ન જાણતો છતાં ‘આ તત્ત્વો જ સાચાં’ એવા

ભાવથી શ્રદ્ધા કરનારો પણ સમ્યક્ત્વ પામે છે; કારણ કે, 'સર્વં જ એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં સર્વં વચન સત્ય જ હોય છે; પણ એકેય વચન મિથ્યા નથી હોતું,'—આ બુદ્ધિ જેના મનમાં છે, તેનામાં સમ્યક્ત્વ ઠહ્યું છે. રાગ દ્વેષ કે અજ્ઞાનને લીધે જૂઠું બાલાય, તે તો સર્વજમાં છે નહિ, માટે એમણું કાઈ પણ વચન જરાય અસત્ય નહિ, પણ બધુંય સાચું જ છે.

એક અંતમૂહૂર્ત પણ જેને સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું હોય, તે સંસારમાં અર્ધ પુદ્ગલપરાવતંથી અધિક કાળ ન જ રહે; વધુમાં વધુ એટલા કાળમાં મોક્ષે જાય જ. અનંતા કાળચક્રો એક પુદ્ગલ-પરાવતં થાય. એવા અનંતાનંત પુદ્ગલ-પરાવતનો અતીત કાળ પસાર થઈ ગયો. એમાં અનંતાનંત છવ મોક્ષે ગયા.

ન્યારે ન્યારે પણ પ્રશ્ન થાય કે 'અત્યાર સુધીમાં કેટલા છવ મોક્ષે ગયા?' ત્યારે ત્યારે જૈનદર્શનને વિષે એનો ઉત્તર એક જ છે કે એક નિગોદમાં રહેલા અનંતાનંત છવોની સંખ્યાના અનંતમા ભાગ જેટલી જ સંખ્યા મોક્ષે ગયેલાની છે.

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. મોક્ષમાં કશું કરવાનું નહિ, તો શુભ શું ?
૨. 'મોક્ષ' પર સત્ પદાદિ ૬ શુદ્ધાથી નિબંધ લખો.
૩. જૂખ, લાલ, દીનતા, સમતા, દર્શન એ પાંચ ભાવમાંથી કયા કયા ભાવે ?
૪. કોણ, કયાંથી, ક્યારે, કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ?
૫. સિદ્ધતા ૧૫ લેદ સમજાવો.

આત્માનો વિકાસક્રમ : ૧૪ શુણ્ણસ્થાનક

પૂર્વે જે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, ક્યાય અને યોગરૂપી આશ્રવો બતાવ્યા, તે આત્માના અભ્યન્તર દોષો છે. એનાથી આત્મા નીચી સ્થિતિમાં રહે છે. એ દોષો ઓછા થતા આવે તેમ તેમ આત્મામાં શુણ્ણ પ્રગટ થતા જાય છે, આત્મા શુણ્ણસ્થાનકમાં આગળ વધે છે, ઊંચી ઊંચી સ્થિતિ પામે છે.

જેન ધર્મમાં ચૌદ શુણ્ણસ્થાનક (૧૪ શુણ્ણકાણ્ણાં)ની યોગના બતાવવામાં આવી છે. તેનાં નામ આ પ્રમાણે :-

૧. મિથ્યાત્વ, ૨. સાસ્વાદન, ૩. મિથ્ર, ૪. અવિરત-સમ્યગ્દષ્ટિ, ૫. દેશવિરતિ, ૬. પ્રમત્ત (સર્વવિરતિ), ૭. અપ્રમત્ત, ૮. અપૂર્વકંક્ષ, ૯. અનિવૃત્તિબાદર, ૧૦. સૂક્ષ્મસંપરાય, ૧૧.

ઉપશાંતમોહ, ૧૨. ક્ષીણમોહ, ૧૩. સયોગીકેવળી, ૧૪. અયોગીકેવળી.

આમાં ‘મિથ્યાત્વ’ના ઉદય વિનાનો પણ અનંતાણ્ડ૦ કષાયવાળો જીવ બીજે ગુણઠણે હોય. એ કષાય વિના મિશ્રમોહ૦ ઉદયવાળો જીવ ૩ જ ગુણઠણે હોય. ‘અવિરતિ’ થોડી પડતી મૂકનારો પાંચમે અને સર્વથા અવિરતિ છેડનારો છકું કે ઉપર હોય, ‘પ્રમાદ’ ટાળનારો સાતમે થા ઉપરના ગુણઠણે, ‘કષાય’ સર્વથા રોકનારો અગીયારમે કે ઉપર, અને ‘યોગ’ અટકવનાર ચૌદમે ગુણઠણે ચઢી મોક્ષ પામે. આમ જોઇએ તો દેખાય છે કે મિથ્યાત્વાદિ દોષ જેમ જેમ ટાળો તેમ તેમ ઉપર ઉપરના ગુણઠણે ચડાય.

૧. મિથ્યાત્વ એ દોષરૂપ હોવા છતાં ગુણસ્થાનક કેમ? તો કે (૧) ગુણની દૃષ્ટિએ જીવની નીચામાં નીચી કક્ષા બતાવવાની અપેક્ષાએ, તેમજ (૨) મિથ્યાત્વ હ્રાસ પામ્યું હોય ત્યારે પ્રગટ થતા પ્રાથમિક ગુણની અપેક્ષાએ, અહીં મિથ્યાત્વ-અવસ્થાને ‘પહેલું’ ગુણસ્થાન તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે.

આમાં પહેલી અપેક્ષામાં, બધા જ એકેન્દ્રિયથી માંડી અસંસી પંચેન્દ્રિય સુધીના જીવો તથા લવાલિનંદી યાને કેવળ પુદ્ગલરસિક સંસી પંચેન્દ્રિય જીવો આવે.

બીજી અપેક્ષામાં, વીતરાગ સર્વંસ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનના વચનની શ્રદ્ધા નહિ પામેલા છતાં જે મોક્ષાભિલાષી, સંસારથી ઉદ્ધિન માર્ગાનુસારી જીવ હોય, જે અપુનર્જન્મક જીવ હોય, જે અહિંસા-સત્ય વગેરે પાંચ યમ

અને શૌચ-મંત્રોષ-ધ્વજપ્રલિધાન-તપ-સ્વાધ્યાયસ્વરૂપ પાંચ નિયમ પાળવાવાળા હોય, તે યધા આવે. એમને મિથ્યાત્વની મંદતાથી આ ગુણ પ્રગટેલા છે.

૨. સાસ્વાદન ગુણસ્થાનક : એ પહેલા ગુણસ્થાનક કરતાં એટલું વિકાસવાળું છે કે એમાં મિથ્યાત્વરોષ ઉદયમાં નથી. છતાં આ ગુણસ્થાનક પહેલેથી ચઢીને નથી પ્રાપ્ત થતું, કિન્તુ ચોથો ગુણસ્થાનકથી પડતાં આવે છે. તે આ રીતે કે જીવ જ્યારે સમ્યક્ત્વ-અવસ્થામાં દીલો પડે છે, અને મિથ્યાત્વ ઉદય પામ્યા પહેલાં એના અનંતાતુળ'ધી રાગાદિ કષાયો ઉદયમાં આવે છે, ત્યારે આ કષાયો સમક્રિતના ધાતક હોવાથી એ એનો સમ્યક્ત્વ-ગુણ નષ્ટ કરે છે; એટલે એ ચોથો ગુણઠાણેથી નીચે પડે છે. છતાં હજુ મિથ્યાત્વ ઉદયમાં નથી આવ્યું, એટલે જીવ ચોથેથી પડી ધીજે સાસ્વાદન ગુણઠાણે આવે છે. અહીં ઉઠી કરી નાખેલા સમ્યક્ત્વનું કંઈક દેશ આસ્વાદન કરે છે, તેથી એ સાસ્વાદન કહેવાય છે. આ અવસ્થા અતિ અલ્પ કાળ (વધુમાં વધુ ૬ આવલિકા કાળ) ટકે છે, કેમકે ત્યાં અનંતાતુળ'ધી કષાયનું જોર મિથ્યાત્વને ઝટ ઉદયમાં ખેંચી લાવે છે; એટલે જીવ પહેલા ગુણસ્થાનકે ચાલ્યો જાય છે. ('અસંખ્ય સમય=૧ આવલિકા, ૧,૬૭,૭૭,૨૧૬ આવલિકા=૪૮ મિનિટ) અર્થાત ૧ સેકન્ડની લગભગ ૫૮૦૦ આવલિકા થાય.'

૩. મિશ્ર ગુણસ્થાનક- પહેલા ગુણસ્થાનકવાળો જીવ મિથ્યાત્વ અને અનંતાતુળ'ધી રોષી મિશ્રમોહ વેદે છે, ત્યારે આ ગુણસ્થાનક પામે છે. તેમજ ચોથાવાળો પણ સમ્યક્ત્વ

શુભાવીને મિશ્રમોહ અનુભવે છે, ત્યારે અહીં આવે છે.

મિશ્ર એટલે જેમ નારિયેળી દ્વીપના વાસીને નાળિયેરનો જ ખોરાક હોઈ અન્ન ઉપર રુચિ-અરુચિ કાંઈ નથી, તેમ જીવને સત્ય તત્ત્વ ઉપર રુચિ-અરુચિ કાંઈ નહિ, ને મિથ્યા તત્ત્વ ઉપર પણ રુચિ નહિ, કિન્તુ પચલો મિશ્રભાવ.

૪. અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ-જીવ ઉપરોક્ત મિથ્યાત્વ-અનંતાનુબંધી-મિશ્રમોહને રોકે અને સમ્યક્ત્વ ગુણ પામે પરંતુ વિરતિ નહિ, સ્થૂલ અહિંસાદિ વ્રત નહિ, ત્યારે આ ગુણસ્થાનકે આવે છે. સમ્યક્ત્વ ત્રણ રીતે પમાય છે,--

(૧) મિથ્યાત્વકર્મનો તરન ઉપશમ કરાય અર્થાત્ વિશિષ્ટ ગુણ અધ્યવસાયના બળે અંતર્મુહુર્ત કાળના એ કર્મના દળિયાંને આગળ-પાછળ ઉઠવવશ કરી ઈ એટલો કાળ મિથ્યાત્વના સર્વથા ઉઠ્ય વિનાનો કરી દેવાય, ત્યારે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પમાય છે.

(૨) મિથ્યાત્વ કર્મના દળિયાત્ સંશોધન કરી અશુદ્ધ અને અર્ધ શુદ્ધ દળિયાંનો ઉઠ્ય રોકી શુદ્ધ દળિયાંનો ઉઠ્ય હોગવાય ત્યારે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પમાય છે.

(૩) સમસ્ત શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અશુદ્ધ મિથ્યાત્વ-કર્મપુદ્ગલોનો, અનંતાનુબંધી કષાયોના સર્વનાશપૂર્વક નાશ કરાય ત્યારે ક્ષાયિક સમક્તિ પમાય છે.

ત્રણેયમાં શ્રદ્ધા તો એ જ જિનવચન પર જ હોય છે, જિનોક્ત નવ તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગ તથા અરિહંતદેવ, નિર્ગન્થ મુનિ ગુરુ, ને જિનોક્તધર્મ પર એકમાત્ર શ્રદ્ધા

હોય છે. અહીં હિંસાદિ પાપોના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ 'વિરતિ' નથી કરી, માટે એ અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય છે.

૫. દેશવિરતિ ગુણુસ્થાનક :- સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જેવી શ્રદ્ધા કરી કે 'હિંસા-શુદ્ધ વગેરે પાપો ત્યાગ્ય છે.' એ પ્રમાણે એના આંશિક ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરાય, ત્યારે એ અંશે વિરતિ અર્થાત્ દેશવિરતિ આવકર્તુ' ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત થયું ગણાય.

૬. પ્રમત્ત (સર્વવિરતિ) ગુણુસ્થાનક :- વૈરાગ્ય ભરપુર થઈ વીર્યોદ્ધાસ વિકસાવતાં હિંસાદિ સર્વ પાપોનો સર્વથા (સૂક્ષ્મ રીતે પણ) ત્યાગ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કરાય, ત્યારે સર્વવિરતિ સાધુપણું આપ્યું કહેવાય અહીં હજી પ્રમાદ નડી જાય છે તેથી પ્રમત્ત અવસ્થા છે, માટે એને પ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક કહે છે.

૭. અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક :- છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકની અવસ્થામાંથી પ્રમાદનો ત્યાગ કરાય ત્યારે અહીં અવાય છે. પરંતુ વિસ્મૃતિ ભ્રમ વગેરે પ્રમાદ એવા નાણુક છે કે એને દાણુભર ટાળ્યા હોય છતાં પાછા ઊભા થાય છે, એટલે ૭ મું ગુણુસ્થાનક જીવને અંતઃસુંદુરથી વધુ સમય ટકવા દેતું નથી અને એને ૬ઠ્ઠા ગુણુસ્થાનકે તાણી જાય છે. પરંતુ સાધક આત્માની પ્રમાદની આમે સનત લગાઈ ચાલુ છે, એટલે પાછો ઉપર સાતમે ચઢે છે, વળી પડે છે, પાછો ચઢે છે. એમાં જો અધિક વીર્યોદ્ધાસ દેખવે તો ૮ મે ગુણુઠાણે ચડી જાય છે. ૭ મે થી ૮ મે ન ચડે તો નીચો પડે.

૮. અપૂર્વકરણ ગુણુસ્થાનક :- મિથ્યાત્વ-અવિરતિ-પ્રમાદને અને કષાયની ૩ ચોકડીના ઉદયને ટાળવાથી ૭ મે

શુભસ્થાનકે અવાયું. હવે સંબંધિત કષાયનો રસ મંદ કરાય અને પાંચ અપૂર્વ કરવામાં આવે ત્યારે આ આઠમે શુભસ્થાનકે અવાય છે.

અહીં ખાસ કરીને મોહનીય કર્મનો ઉપશમ કરનારી ઉપશમ શ્રેણિ અથવા ક્ષય કરનારી ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢાય છે. એ ચઢાવનાર અદ્ભુત ધ્યાનમાં લીન બનાય છે. એના ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાયના બળે ૧. અપૂર્વ સ્થિતિધાત, ૨. અપૂર્વરસધાત, ૩. અપૂર્વ શુભશ્રેણિ (અસંખ્યશુભ-અસંખ્યશુભ-ક્રમથી કર્મરચના). એમ જ ૪. અપૂર્વ શુભસંક્રમ (પ્રાગ્બંધ કર્મનું બંધાતા કર્મમાં અસંખ્યશુભ વૃદ્ધિએ સંક્રમણ), અને ૫. અપૂર્વ સ્થિતિબંધ એ પાંચ અપૂર્વ સાધવામાં આવે છે.

૬. અનિવૃત્તિ બાદર શુભસ્થાનક :- આઠમાને અંતે સૂક્ષ્મ પણ હાસ્યમોહનીય આદિ કર્મને જ્યારે સર્વથા ઉપશાન્ત થા ક્ષીણ કરી દે છે, ને શુભ લાવમાં આગળ વધે છે, ત્યારે આ નવમું શુભસ્થાનક પામે છે. અહીં એક સાથે પ્રવેશ કરનાર અનેકના આંતરિક લાવ આખા શુભસ્થાનક-કાળમાં એકસરખી ચઢતી કક્ષાએ આગળ વધે છે, પણ તેમાં તકાવત-તસ્તમતા યાને ‘નિવૃત્તિ’ નથી હોતી, તેથી આને ‘અનિવૃત્તિ બાદર શુભસ્થાનક’ કહે છે ‘બાદર’ એ દૃષ્ટિએ કે હજી અહીં ઉપરના ૧૦મા શુભસ્થાનકની અપેક્ષાએ સ્થૂલ કષાય ઉદયમાં છે.

૧૦. સૂક્ષ્મ સંપરાય શુભસ્થાનક :- એ બાદર કષાયને ઉપશમાવી થા ક્ષીણ કરી ધીને હવે ‘સંપરાય’

એટલે કે ક્ષાય, તે પણ માત્ર લોભ (રાગ) સૂક્ષ્મ કોટિને ઉદયમાં રહે ત્યારે આ શુણ્ણસ્થાનકે અવાય છે.

૧૧. ઉપશાન્ત મોહ શુણ્ણસ્થાનક :- ઉક્ત સૂક્ષ્મ લોભને પણ તદ્દન ઉપશાન્ત કરી દેવાય ત્યારે ઉપશાન્ત મોહનું આ શુણ્ણસ્થાનક પમાય છે.

અહીં જીવ વીતરાગ બને છે. મોહનીય કર્મ ઉપશાન્ત કર્યા એટલે એનો તત્કાલ ઉદય અંતમુદૂર્ત માટે સર્વથા રોકાયો, પરંતુ સિલિકમાં તો એ પડ્યા છે, તેથી અંતમુદૂર્તમાં જ એ પાછા ઉદયમાં આવી જીવને નીચેના શુણ્ણસ્થાનકોમાં ઘસડે છે. એટલે અહીં સર્વથા ઉપશાન્ત થઇને જે વીતરાગ-દશા અને યથાખ્યાત ચારિત્ર મળ્યું હતું, તે અંતમુદૂર્તમાં લુપ્ત થઈ જાય છે, તેથી નીચેના ૧૦મા વગેરે શુણ્ણકો જિતરી જાય છે.

૧૨. ક્ષીણમોહ શુણ્ણસ્થાનક :- જેમણે મોહનીય કર્મની 'ઉપશમના' કરતાં રહેવાનું કહ્યું, તે તો ૧૧ શુણ્ણસ્થાનક પામે છે, પરંતુ જેમણે પહેલેથી જ 'ક્ષપણ' (ક્ષય) કરવા માંડી, તે ૧૦માને અંતે મોહ સર્વથા ક્ષીણ થઈ જતાં તરત ૧૨ મે આવી ક્ષીણમોહ વીતરાગ બને છે. હજી અહીં જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ-અંતરાય નામના ધાતીકર્મ ઉદયમાં વર્તે છે, તેથી એ સર્વજ નથી બન્યા, પણ હ્રસ્વ વીતરાગ છે. હ્રસ્વ=જ્ઞાનાવરણ કર્મનું આવરણ.

૧૩. અયોગી કેવળી શુણ્ણસ્થાનક :- બારમાને અંતે ત્યારે અમસ્ત ધાતી કર્મોનો નાશ કરે છે, ત્યારે અહીં આવી કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન પામે છે. એ સર્વજ બને છે,

એથી લોકલોકના ત્રણે વ કાળના સમસ્ત ભાવોને પ્રત્યક્ષ જુએ છે.

હજી અહીં ઉપદેશ, વિહાર, આહારપાણી વગેરે પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે, એ વચન-કાયાના યોગ છે, તેથી એ ઐયોગી કેવળી કહેવાય છે, ૧૧-૧૨-૧૩મે શુભસ્થાનકે માત્ર યોગ નામનો આશ્રવ બાકી છે, તેથી માત્ર શાતાવેદનીય કર્મ બાંધે છે. ૫છી મોક્ષે જવાની તૈયારી હોય, ત્યારે શુક્લધ્યાનના ત્રીજા-ચોથા પ્રકારમાં ચક્રતાં બાહર અને સૂક્ષ્મ મન-વચન-કાયાના યોગોને અટકાવે છે.

૧૪. અયોગી કેવળી શુભસ્થાનક :- ૧૩માને અંતે સર્વ યોગોને સર્વથા અટકાવી દે છે, ત્યારે આત્મપ્રદેશ જે પૂર્વે યોગથી કંપનશીલ હતા તે હવે સ્થિર શેલેશ-મેરુ જેવા બની જાય છે. એને શેલેશીકરણ કહે છે.

૧૪મા શુભકાલે અ-હ-ડ-ઘ-ઘ-લ-ટ પાંચ હ્રસ્વ સ્વરના ઉચ્ચારણ જેટલો જ કાળ રહે છે. એમાં સમસ્ત અધાતી કર્મનો નાશ કરી અંતે સર્વકર્મરહિત અરૂપી, શુદ્ધ, અનંત જ્ઞાન દર્શન-સુખમય બની આત્મા મોક્ષ પામે છે; અને એક જ સમયમાં ૧૪ રાજલોકના મથાળે સિંધુશિલાની ઉપર જઈ શાશ્વત કાળ માટે સ્થિર થાય છે.

(૧) આ મિથ્યાત્વાદિ સંસાર-કારણો, અને (૨) એના બરાબર પ્રતિપક્ષી સમ્યક્ત્વાદિ મોક્ષકારણો, તથા (૩) એ મોક્ષકારણો સેવવામાં આત્માનું ૧૪ શુભસ્થાનકની પાયરીએ થતું હિર્વાકરણ જૈન શાસનમાં જ બતાવ્યું છે.

❀ પ્રશ્નો ❀

૧. ૧૪ ગુણસ્થાનકની પ્રક્રિયા સમજાવો.
૨. મિથ્યાત્વ એ ગુણસ્થાનક સાથી ? સાસ્વાદન કેમ પડતાં ન હોય ?
૩. સમ્યક્ત્વના ૩ પ્રકાર, ૬ ક્ર્મ ગુણઠાણાની નાજુકતા, અભિવૃત્તિ બાદર ગુણસ્થાનક, શૈલેશી, ૫ અપૂર્વકરણ સમજાવો.

પ્રમાણો અને નૈત શાસ્ત્રો

વસ્તુનેા જોધ જ રીતે થાય છે,—
 જોકે કોઈ અપેક્ષા રાખ્યા વિના વસ્તુને
 સમગ્ર રૂપે જોવાય તે; અને ખીજે, અમુક
 અપેક્ષાએ અંશે જોવાય તે. આંખ જોલી,
 ઘડો જોયો, એ ઘડાનો સમગ્ર રૂપે જોધ
 થયો કહેવાય. પણ શહેર બહાર ગયા
 અને યાદ આંખું કે ‘ઘડો શહેરમાં
 રહ્યો.’ એ અંશે જોધ કર્યો ગણાય, કેમકે
 એમ તો ‘ઘડો ઘરમાં રહ્યો છે,
 પાણિયારામાં રહ્યો છે,... આવત પોતાના
 અવયવમાં રહ્યો છે.’ એવા પણ ઘડામાં
 અંશે છે, પરંતુ અમુક અપેક્ષા યાને
 દષ્ટિ રાખીને જોધ કર્યો કે ‘શહેરમાં
 રહ્યો,’ તેથી એ અંશે જોધ થયો કહેવાય.

સમગ્ર રૂપે થતા જોધને સ્વકલાદેશ
 અર્થાત્ ‘પ્રમાણુ’ કહેવાય છે. અંશે
 થતા જોધને વિકલાદેશ અર્થાત્ ‘નય’

ઠહેવામાં આવે છે. પ્રમાણ અને નય એ જ્ઞાનના જ એ પ્રકાર છે.

પ્રમાણજ્ઞાન સમગ્ર રૂપે ચતુર્ હોઈ એમાં ‘અમુક અપેક્ષાએ આમ છે’ એવું નથી. જીલથી સાકર મીઠી જાણી, કે શાસ્ત્રથી નિગોદમાં અનંત જીવ જાણ્યા, એમાં કંઈ વચમાં અપેક્ષા ન આવી.

પરંતુ ઘટો ‘રામલાલનો હોવાતું જાણ્યું’ એમાં અપેક્ષા છે કે માલિકીની દૃષ્ટિએ રામલાલનો છે, અગર બનાવટની દૃષ્ટિએ, યા સંગ્રાહકપણાની દૃષ્ટિએ; અર્થાત ‘ઘટો રામલાલ નામના માલિકનો કે બનાવનારનો અથવા સંગ્રાહકનો છે.’ એવું જ્ઞાન, આ અપેક્ષાએ અંશે ચતુર્ જ્ઞાન એ નય છે.

* પાંચ પ્રમાણ *

પ્રમાણજ્ઞાન એ પ્રકારે છે, - ૧. પ્રત્યક્ષ, અને ૨. પરોક્ષ. પ્રત્યક્ષજ્ઞાન એટલે જે જ્ઞાન ‘અક્ષ’(આત્મા)ને ‘પ્રતિ’ અર્થાત સાક્ષાત્ (બાહ્ય સાધન વિના) થાય તે. પરોક્ષ એટલે આત્માને ‘પર’ એટલે કે ઇન્દ્રિય વગેરે કોઈ સાધન દ્વારા થાય તે જ્ઞાન.

પરોક્ષજ્ઞાનના એ પ્રકાર છે. ૧. મતિજ્ઞાન અને ૨. શ્રુતજ્ઞાન.

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર છે. ૧. અવધિજ્ઞાન, ૨. મનઃપર્યાયજ્ઞાન, અને ૩. કેવળજ્ઞાન. આમ પ્રમાણજ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર થયા, - મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન, અને કેવળજ્ઞાન.

૧. મતિજ્ઞાન :- મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને મનથી

થાય છે. ચક્ષુષન્દ્રિયથી રૂપી દ્રવ્ય અને રૂપ (વર્ણ), સંખ્યા, અકૃતિ વગેરેનું જ્ઞાન થાય. દા. ત. જોયું—‘આ ઘડો છે, લાલ છે, એક જ છે, ગોળ છે,’.... ઇત્યાદિ. શ્રાવણેન્દ્રિયથી ગંધનું જ્ઞાન થાય,—‘આ સુગંધિ ક્યાંથી આવી ?’ રસનેન્દ્રિયથી રસનું,— ‘આમાં મિઠાશ સારી છે.’ સ્પર્શનેન્દ્રિયથી સ્પર્શનું,— ‘આ સુંવાળું છે.’ શ્રોત્રેન્દ્રિયથી શબ્દનું ‘વાહ કેવો મધુર શબ્દ !’ અને મનથી ચિંતન, સ્મરણ, અનુમાન, તર્ક વગેરે થાય તે. દા. ત. ‘કાલે જઈશ,’ ‘પેલો માર્ગમાં મળેલો,’ ‘ધુમાડો ફેંપાય છે માટે અગ્નિ સળગતો હશે,’ વગેરે સ્મરણ કલ્પના થાય એ બધું મતિજ્ઞાન છે.

❖ મતિજ્ઞાનમાં ચાર કક્ષા છે ❖

પહેલાં ‘કંઈક’ એવું જ્ઞાન થાય છે એ ‘અવગ્રહ.’

પછી,

‘આ શું હશે ! અમુક નહિ, અમુક સંભવે છે,’— એ ‘ઈંડા.’

બાદ,

‘આ અમુક જ છે,’— એવો નિર્ણય એ ‘અપાય.’

અને પછી,

એ ભૂલી ન જવાય એવી ચોકસાઈ, એ ‘ધારણા.’

આમ મતિજ્ઞાન ક્રમશઃ ચાર પ્રકારે થયું,— અવગ્રહ, ઈંડા, અપાય અને ધારણા.

દા. ત. (૧) સ્વર કાને આવતા ‘કંઈક વાગે છે,’— એમ શ્રોત્રેન્દ્રિયથી અવગ્રહ થયો. (૨) ‘એ અવાજ તળલાનો છે

કે ઢાલકનો ? વિશેષતાએ ઢાલકનો લાગે છે,'- એ ઇલાયઈ. (૩) 'ઘરાઘર ઢાલકનો જ અવાજ છે,' એ અપાય મતિજ્ઞાન ક્યું. પછી મનમાં એ અવાજ ચોકસ ધારી રાખ્યો, તે ધારણા મતિજ્ઞાન થયું.

અવગ્રહમાં પણ બે પ્રકાર છે,- એક 'કંઈક' એવો વ્યક્ત ભાસ થવા માટે પહેલાં પદાર્થ ઇન્દ્રિયના સંપર્કમાં જોડાતો જાય અને અવ્યક્ત અત્યંત આછી ચેતના જગાડે, તે વ્યંજનાવગ્રહ કહેવાય; અને પછી 'કંઈક' એવો પદાર્થનો ભાસ થાય તે અર્થવિગ્રહ કહેવાય. જિંઘતા માણસને ઠેકઠોક વખત એના નામના શબ્દ ઠાને અથડાયા કરે છે, પછી એને કંઈક અવાજ ભાસે છે. ત્યાં શબ્દ અથડાવામાં અવ્યક્ત ચેતના જાગૃત થઈ રહે છે. તેથી એને પણ (વ્યંજનાવગ્રહ) જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ભોંત પર પણ શબ્દ અથડાય છે, છતાં એને આવું કંઈ નથી થતું. માટે અણવને અથડાવાતું જુદું અને સણવ ઇન્દ્રિયોને અથડાવાતું જુદું. એ માત્ર સંપર્ક નહિ. કિંતુ અવ્યક્ત ચૈતન્યસ્ફુરણતું કારણ છે, અવ્યક્ત જ્ઞાન જગાવે છે. એ વ્યંજનાવગ્રહ વ્યંજનાવગ્રહ ચક્ષુ અને મન સિવાય ચાર ઇન્દ્રિયોને જ હોય છે; કેમકે ચક્ષુ અને મનને પોતાના વિષયનો સંપર્ક થતો નથી. એ થવાની જરૂર હોતી નથી; માત્ર ચોગ્ય દેશમાં આવેલી વસ્તુને અડયા વિના ચક્ષુ પકડી લે છે. એમ મન પણ વિષયને અડયા વિના ચિંતવી લે છે.

✽ માનસ-મતિજ્ઞાનના રૂપકો ✽

(૧) મનથી લાવીનો વિચાર થાય તે ચિંતા. (૨) જૂતકાળનું યાદ આવે તે સ્મૃતિ. (૩) વર્તમાનનો વિચાર

આવે તે મતિ યા સંજ્ઞા. (૪) ‘આ એજ માણસ છે.’ એમ વર્તમાન સાથે ભૂતકાળનું અનુસંધાન થાય તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા. (૫) ‘અમુક હોય તો અમુક હોવું જ જોઈએ,’- એવો વિકલ્પ તે તર્ક. (૬) હેતુ જોઈને કલ્પના થાય તે અનુમાન. દા. ત. નદીમાં પૂર જોઈને લાગે કે ‘ઉપર વરસાદ પડ્યો હશે.’ (૭) દેખાતી કે સંભળાતી વસ્તુ અમુક વિના ન થઈ, માટે એ અમુકની કલ્પના તે અર્થાપત્તિ. દા. ત. કોઈ મશકત માણસ છે, ને ‘તે દિવસે ખાતો નથી,’- એમ જાણ્યા પછી થાય કે જરૂર તે રાત્રે ખાતો હશે,- અર્થાપત્તિ મતિજ્ઞાન.

૨. શ્રુતજ્ઞાન એ ઉપદેશ સાંભળીને કે લખાણ વાંચીને થાય છે. અમુક શબ્દ સાંભળ્યા તે તો ઓત્રથી શબ્દનું મતિજ્ઞાન થયું. એ તો ભાષા ન જાણતો હોય એને પણ થાય. પરંતુ શબ્દ-શ્રવણ પછી એના પરથી ભાષાના જાણકારને પદાર્થજોધ થાય, કહેવાની વસ્તુ સમજાય, તે શ્રુતજ્ઞાન છે. એ શાસ્ત્રથી થાય, કોઈના ઉપદેશથી યા સલાહ કે શિખામણથી પણ થાય. જ્યાં જ્યાં ઉપદેશ આગમ વગેરે અતુસરીને જ્ઞાન થાય, ત્યાં ત્યાં તે શ્રુતજ્ઞાન છે.

* શ્રુતજ્ઞાનના ૧૪ ભેદ છે *

અક્ષરશ્રુત=અક્ષરથી જોધ થાય તે. અનક્ષરશ્રુત= ખુંખારો કે માથું, આંગળી આદિની ચેષ્ટા વગેરેથી જોધ થાય તે. સંજ્ઞિશ્રુત=મનસંજ્ઞા વાળાને થાય તે. આસંજ્ઞિશ્રુત= એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને થાય તે. સમ્યક્શ્રુત=સમક્રિતીને શ્રુતજોધ. મિથ્યાશ્રુત=મિથ્યાત્વીને શાસ્ત્રજોધ સાદિશ્રુત= ભરતાદિ દોષમાં આદિ પામનારું શ્રુત. અનાદિશ્રુત=

મહાવિદેહમાં અનાદિથી ચાલ્યું આવતું શ્રુત સપર્યવસિત-
શ્રુત=નાશ પામનારું શ્રુતજ્ઞાન. અપર્યવસિતશ્રુત=અવિનાશી
શ્રુતધારા. ગમિકશ્રુત=સરખા ગમ યાને આલાવા (ફકરા)વાળું
શ્રુત, અગમિકશ્રુત=એથી ઉલટું; અંગપ્રવદ્યશ્રુત=અંગ
નામક આગમશાસ્ત્રોમાં આવેલું જ્ઞાન. અનંગપ્રવિદ્યશ્રુત=
અંગ બહારના ‘આવશ્યક’ ‘દશવૈકલ્પિક’ આદિ શાસ્ત્રનું
શ્રુતજ્ઞાન.

સમ્યક્શ્રુતમાં જિનાગમે તથા જૈન શાસ્ત્રો આવે. મૂળ
એ સર્વજ્ઞ શ્રી વીતરાગસર્વજ્ઞ તીર્થંકરદેવની વાણીમાંથી
પ્રગટેલા છે, માટે સમ્યક્ છે. હવે આગમે અને શાસ્ત્રો
જોઈએ.

* ૪૫ આગમ *

તીર્થંકર ભગવાન સંસારવાસ તણ નિષ્કલંક ચારિત્ર
અને ણાદ્ય-આશ્વંતર તપની સાધના કરીને વીતરાગ સર્વજ્ઞ
બને છે. પછી એ ગણધર શિષ્યોને ‘ઉપ્પન્નેઘં વા, વિગમેઘં
વા, ધ્રુવેઘં વા’ એ ત્રણ પદ (ત્રિપદી) આપે છે. ત્યાં જોના
શ્રવણ ઉપર એમની પૂર્વજન્મની વિશિષ્ટ સાધના,
બુદ્ધિકૌશલ્ય, તીર્થંકર ભગવાનનો યોગ, ચારિત્ર વગેરે
વિશિષ્ટ કારણો આવી મળવાથી, એ ગણધરદેવોને
શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કમનો અપૂર્વ ક્ષયોપશમ યાને અમુક રીતનો
નાશ થાય છે. એથી વિશ્વનાં તત્ત્વનો પ્રકાશ થવાથી એ ધાર
અંગ (દાદશાંગી) આગમની રચના કરે છે, ને સર્વજ્ઞ પ્રભુ
એને પ્રમાણિત કરે છે.

તે બાર અંગ આ-આચારાંગ, સૂત્રકૃતાંગ, સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ, ભગવતી (વ્યાખ્યા પ્રસન્નિ), સાતાધર્મિકથા, ઉપાસકદશાંગ, અંતકૃતદશાંગ, અનુપરોપપાતિકદશાંગ, પ્રશ્ન-વ્યાકરણ, વિપાકસૂત્ર અને દૃષ્ટિવાદ.

આ ૧૨મા અંગ ‘દૃષ્ટિવાદ’માં ૧૪ ‘પૂર્વ’ નામના મહાશાસ્ત્રોનો સમાવેશ છે. વીરપ્રભુના નિર્વાણ પછી હતારેક વર્ષે એ ‘દૃષ્ટિવાદ’-આગમ વિચ્છેદ પામી ગયું, અર્થાત્ બૂલાર્થ ગયું છે. એટલે બાકી રહ્યા ૧૧ અંગ, એ ૧૧+ ‘ઓપપાતિક’ વગેરે ૧૨ ઉપાંગ+પ્રહતકરુપ વગેરે ૬ છેદસૂત્ર+આવશ્યક, દશવૈકલિક, ઉત્તરાધ્યયન. ઓધનિયુક્તિ, એ ૪ મૂળસૂત્ર+નંદીસૂત્ર અને અનુયોગદ્વાર એ ૨+૧૦ પ્રકીર્ણકશાસ્ત્ર (ગચ્છાચાર પચત્તા વગેરે)=એમ કુલ ૪૫ આગમ આજે ઉપલબ્ધ છે. આમાં ‘આવશ્યક’ પણ ગણધરરચિત, બાકી પૂર્વધરરચિત હોય છે.

* પંચાંગી આગમ :-

હમ આગમસૂત્ર પર સુતકેવલી ચૌદપૂર્વધર આચાર્ય લગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ શ્લોકબદ્ધ ટૂંકી વિવેચના લખી છે, તે ‘નિયુક્તિ.’ એના પર પૂર્વધર મહર્ષિએ શ્લોકબદ્ધ વધુ વિવેચન કર્યું ॥ તે ‘લાખ્ય.’ અને ત્રણેયના ઉપર આચાર્ય લગવંતોએ પ્રાકૃત-સંસ્કૃત વિવેચન કર્યાં છે, તે ‘ચૂર્ણિ,’ અને ‘ટીકા’ કહેવાય છે. એમ સૂત્ર-નિયુક્તિ-લાખ્ય-ચૂર્ણિ અને ટીકા, એ પંચાંગી આગમ કહેવાય છે.

* અન્ય જૈન શાસ્ત્રો *

આ સિવાય તત્ત્વાર્થમહાશાસ્ત્ર, જીવવિચાર, નવતત્ત્વ, દંડક, સંઘહણી, ક્ષેત્રસમાસ, છ કર્મત્રય, પંચસંઘહ, કર્મપ્રકૃતિ, દેવવંદનાદિ લાખ્ય, લોકપ્રકાશ, પ્રવચનસારોદ્ધાર વગેરે અનેકાનેક પ્રકરણુ-શાસ્ત્રો બહુશ્રુત આચાર્યોએ રચ્યા છે.

ઉપદેશશાસ્ત્રોમાં ઉપદેશમાળા, ઉપદેશ-પદ, પુષ્પમાળા, ભવભાવના, ઉપદેશતરંગિણી, અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ, શાંતસુધારસ, ૩૨ અષ્ટક, ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા વગેરે શાસ્ત્રો છે.

આચાર્યત્રયોમાં શ્રાવકધર્મપ્રસૂતિ, શ્રાદ્ધવિધિ, ધર્મરત્નપ્રકરણ, શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણવૃત્તિ, આચાર્યપ્રદીપ, ધર્મગિંદુ, પચાશક, ૨૦ વીંશી, પોડશક, ધર્મસંઘહ, સંઘાચારલાખ્ય, વગેરે છે.

યોગત્રયોમાં ધ્યાનશતક, યોગશતક, યોગગિંદુ, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, યોગશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મસાર, ૩૨ બત્રીશી, યોગસાર વગેરે છે.

દર્શનશાસ્ત્રોમાં સન્મતિતક, અનેકાંતવાદ, લલિત-વિસ્તાર, ધર્મસંઘહણી, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, પદદર્શનસમુચ્ચય, સ્યાદ્રવાહ-રત્નાકર, ઉત્પાદાદિસિદ્ધિ, નયોપદેશ, એનેકાંતબ્યવસ્થા, પ્રમાણભીમાંસા, ન્યાયાવતાર, દ્રવ્ય-શુણ્ય-પર્યાયનો નાસ, સપ્તભંગી, તકપરિભાષા સ્યાદ્વાદમંજરી, રત્નાકરાવતારિકા.... વગેરે છે.

ચરિત્રત્રયોમાં :- વસુદેવહીડી, ત્રિષષ્ઠિશલાકાપુરુષ-ચરિત્ર, કુવલયમાળા, સમસાધ્યચક્રહા, ભવિસ્યત્તચરિત્ર,

પુહવીચંદ-ગુણસાગર ચરિત્ર, તરંગવતી, અમમચરિત્ર,
જ્યાનંદકેવળી ચરિત્ર.... વગેરે અનેક ચરિત્રો છે.

‘શાક્ટશાસ્ત્રમાં :- સિદ્ધહેમવ્યાકરણ, શુદ્ધિસાગર વ્યાઠ
અભિધાન-ચિંતામણિ; અનેકાર્થનામમાલા, કાવ્યાનુશાસન;
લિંગાનુશાસન, છંદ પર વૃત્તરત્નાકર, ન્યાયસંગ્રહ,
દેશીનામમાળા, હેમપ્રકાશ, લઘુહેમપ્રક્રિયા લઘ્યાદિપ્રકરણ....
વગેરે છે.

કાવ્યશાસ્ત્રોમાં :- તિલકમંજરી, શ્રયકાવ્ય,
શાલિલદ્રચરિત્ર, હીરસૌભાગ્ય, જ્ઞેનમેધદૂત, ગૌતમીયકાવ્ય,
વિજયપ્રશસ્તિ, કુમારપાળ ચરિત્ર, શાંતિનાથ મહાકાવ્ય.... વગેરે.

જ્યોતિશાસ્ત્રાદિ :- આરંભસિદ્ધિ, નારયંદ્ર, લક્ષ્મીદિ.
આ સિવાય વાસ્તુસાર વગેરે શિલ્પશાસ્ત્ર તથા બીજાં શાસ્ત્રો,
શુન્નરાત્રી રાસા ઇત્યાદિ અનેકાનેક વિષયોના અનેક શાસ્ત્રો છે.

✽ અવધિ-મનઃપર્યાય-દેવજ્ઞાન ✽

૩. અવધિજ્ઞાન :-

અવધિ એટલે મર્યાદા અર્થાત્ રૂપી દ્રવ્ય-પૂરણ અને
ઇન્દ્રિય વગેરેની સહાય વિના આત્માને સીધું જ પ્રત્યક્ષ
થાય તે અવધિજ્ઞાન છે. દેવ અને નારકને આ જન્મસિદ્ધ
હોય છે, અને મનુષ્ય તિર્થંચને તપ વગેરે ગુણથી પ્રગટે
છે. જોમ જો જોકે લવપ્રત્યયિક છે, બીજું ગુણપ્રત્યયિક છે.
જો કેટલાય દૂર દેશકાળના રૂપી પર્યર્થ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે.

અવધિજ્ઞાન પ્રતિપાતી, અપ્રતિપાતી,.... વગેરે છ
પ્રકારે છે. અવધિજ્ઞાન કોઈ નાશ પામે છે, અગર કોઈ ટકી

રહે છે, તે પ્રતિપાતી અને અપ્રતિપાતી; વળી કેઈ ઉત્પત્તિક્ષેત્રની બહાર જીવની સાથે જઈ શકે છે, તો કેઈ નથી જઈ શકતું, તે અનુગામી, ને અનનુગામી; વળી કેઈ વધતું આવે છે, તો કેઈ ઘટતું, તે વધ્ધમાન અને હીયમાન. -એમ છ પ્રકારે અવધિજ્ઞાન હોય છે.

૪. મનઃપર્યાયજ્ઞાન :-

અઢીઢીપમાં રહેલા સંસીપચેન્દ્રિય જીવોએ ચિંતવન માટે મનોવર્ગણામાંથી જે મન બનાવેલ હોય, તે મનનું પ્રત્યક્ષ કરવાનું જાણ કાર્ય મનઃપર્યાયજ્ઞાન કરે છે. એ અપ્રમાદી મુનિમહર્ષિને થાય છે. એના બે પ્રકાર છે, ૧. નંજીમતિ, ને ૨. વિપુલમતિ. નંજીમતિ મનને સામાન્ય રૂપે જીએ છે, દા. ત. ‘આ માણસ ઘડો ચિંતવી રહ્યો છે;’ ત્યારે, વિપુલમતિ વિશેષ જાણે છે, જેમકે ‘આ પાટલીપુત્રનગરનો અને અમુક કાળે તથા અમુકે બનાવેલો ઘડો વિચારી રહ્યો છે.’

૫. દેવજ્ઞાન :-

ત્રણેય કાળના સર્વદ્રવ્યોના સર્વપર્યાયને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે તે દેવજ્ઞાન. ત્યાં હવે વિશ્વની કેઈ કાળની કેઈ જ વસ્તુનું અજ્ઞાન નથી, માત્ર જ્ઞાન જ છે; માટે એ દેવજ્ઞાન કહેવાય. આત્મા સમ્યક્ત્વ સહિત સર્વવિરતિ-ચારિત્ર, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણ વગેરે ગુણસ્થાનકે ચઢતો આગળ જઈ શુક્લધ્યાનથી સર્વ મોહનીય કર્મનો નાશ કરીને પછી સર્વ જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ-અંતરાય કર્મનો નાશ કરે, ત્યારે દેવજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાન નવું કેઈ બહારથી નથી

આવતું, આત્માના સ્વરૂપમાં બેઠું જ છે. માત્ર ઉપર આવરણ લાગ્યાં છે, એ જેમ જેમ તુટે તેમ તેમ જ્ઞાન પ્રગટતું આવે છે. સર્વ આવરણ નષ્ટ થયે સમસ્ત લોકલોકને પ્રત્યક્ષ કરતું દેવળજ્ઞાન ૧૩મા ગુણસ્થાનકે પ્રગટે છે.

* સર્વજ્ઞતા શાથી ?

આત્મા જડથી જુદો પડે છે તે જ્ઞાન સ્વભાવને લઈને. એના પરનાં આવરણ ખસે તેમ તેમ એ જ્ઞાન પ્રગટ થાય. હવે જ્ઞાનનો સ્વભાવ દર્શાવવાની જેમ જોયને પકડવાનો છે, જેય પ્રમાણે પરિણમવાનો છે. જો કોઈ આવરણ હવે બાકી નથી તો મહાજ છે કે એ સર્વ જોય પદાર્થને વિષય કરે. 'જ્ઞાન આટલું જ બાણે, વધુ નહિ,'- એમ જ્ઞાનની લિમિટ બાંધવામાં કોઈ યુક્તિ નથી. મન કેટલું ચિંતવી શકે એની લિમિટ ક્યાં બાંધાય છે? માટે દેવળજ્ઞાનમાં અતીત-અનાગત-વર્તમાન, સૂક્ષ્મ-સ્થૂળ, સમસ્ત લોકલોકોવર્તી જોય સર્વ પ્રત્યક્ષ છે.

આવું સર્વપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જેને થાય, એ જ જગતને સત્ય તત્ત્વ અને સાચો મોક્ષમાર્ગ બતાવી શકે; એ જ પરમ આપ્ત પુરુષ કહેવાય; અને એમણે જ વચન અર્થાત્ 'આગમ' પ્રમાણભૂત હોઈ શકે. પછી એમનાં વચનને બરાબર અનુસરનારા પણ આપ્ત કહી શકાય, દા. ત. ગણધર મહર્ષિ એમનાં આગમ પ્રમાણ છે.

પાંચે જ્ઞાન એ પ્રમાણ છે. એમાં અવધિજ્ઞાનાદિ ત્રણને પ્રત્યક્ષપ્રમાણમાં અને મતિજ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાનને પરોક્ષ-પ્રમાણમાં ગણ્યાં, તે પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ ગણ્યાં બાકી. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ ઇન્દ્રિયથી સાક્ષાત્ થતું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, તે

સાંખ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, આગમ, અર્થાપત્તિ વગેરે પ્રમાણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. વાદીની સભામાં મુખ્યત્વે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એમ બે પ્રમાણોનો આશ્રય કરાય છે.

✽ અનુમાન-પ્રમાણ ✽

અનુમાન પ્રમાણમાં એક પ્રત્યક્ષ દેખાતી યા અંભળાયેલી વસ્તુ (યાને હેતુ) ઉપરથી બીજી એની સાથે અવશ્ય સંબંધ વસ્તુ હોવાનો નિષ્કર્ષ કરવામાં આવે છે.

દા. ત. દૂરથી ધન કે શિખર જોઈ મંદિરનો નિષ્કર્ષ થાય એ અનુમાન છે. ધન-શિખર સાથે મંદિરનો અ-વિનાશાવી (અવશ્ય) સંબંધ છે; તેથી ધન હોય ત્યાં અવશ્ય મંદિર હોય એ હિસાબે ધન પરથી મંદિરનું અનુમાન થાય છે. અનુમાનમાં પંચાવયવ-વાક્ય હોય છે. પ્રતિજ્ઞા- હેતુ-ઉદાહરણ-ઉપતય-નિગમન એ પાંચ અવયવ છે. પાંચના વાક્યોને પંચાવયવ-વાક્ય કહેવાય એમાં,-

(૧) વાદ ચાલે ત્યાં પહેલી સ્થાપના કરાય તે પ્રતિજ્ઞાવાક્ય; જેમકે ‘પર્વત પર અગ્નિ છે.’

(૨) એને સિધ્ધ કરવા માટે હેતુ આપવામાં આવે છે, દા. ત. ‘કેમકે ત્યાં ધુમાડો દેખાય છે,’ એ હેતુવાક્ય.

(૩) પછી વ્યાપ્તિ અને ઉદાહરણ બતાવવામાં આવે છે, દા. ત. ‘જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ અવશ્ય હોય; જેમકે રસોડામાં’ આ ઉદાહરણ વાક્ય છે.

આમાં, ‘વ્યાપ્તિ’ એટલે (i) અવિનાશાવ, (ii)

અન્યથાનુપપન્નત્વ. દા. ત. (i) 'સાધ્ય'—અગ્નિ, અને 'હેતુ'—ધુમાડાનો અવિનાભાવ છે. અગ્નિ વિના ધુમાડાનો ભાવ નહિ, સદ્રભાવ નહિ. માટે ધુમાડો અગ્નિનો અવિનાભાવી થયો. અમુકના વિના ન હોઈ શકે એ અવિનાભાવી. (ii) એમ ધુમાડો અગ્નિનો અન્યથાનુપપન્ન. આમાં 'અન્યથા=વિના. 'અનુપપન્ન' એટલે ન ઘટી શકનાર. ધુમાડો અગ્નિ વિના ન ઘટી શકનાર છે, અન્યથાનુપપન્ન છે. આ અવિનાભાવ કે અન્યથાનુપપન્નત્વને વ્યાપ્તિ કહે છે. અવિનાભાવીને વ્યાપ્ય અને ઘીજા સંબંધીને વ્યાપક કહે છે. ધુમાડો વ્યાપ્ય છે, અને અગ્નિ વ્યાપક છે. ધુમાડામાં અગ્નિની વ્યાપ્યતા છે, વ્યાપ્તિ છે. જ્યાં ધૂમનો સદ્રભાવ=અન્વય, ત્યાં અગ્નિનો અવશ્ય સદ્રભાવ હોય એ ધૂમમાં અગ્નિની અન્વયવ્યાપ્તિ કહેવાય.

વ્યાપ્ય-વ્યાપકની વચ્ચે રહેલ વ્યાપ્તિની ખબર હોય તો (i) વ્યાપ્ય પરથી વ્યાપકનું અનુમાન થઈ શકે; એ અન્વયી વ્યાપ્તિથી થયું કહેવાય; અને (ii) વ્યાપકના અભાવ પરથી વ્યાપ્યના અભાવનું જ્ઞાન થઈ શકે; એ જ્ઞાન વ્યતિરેકી વ્યાપ્તિથી થયું ગણાય. 'અન્વય'=સંબંધ સદ્રભાવ. 'વ્યતિરેક'=વ્યતિરેક.

(૪) વ્યાપ્તિ ને ઉદાહરણુ જાણ્યા પછી ઉપસંહાર કરાય તેને ઉપનય કહેવાય. દા. ત. 'પરવતમાં અગ્નિ-વ્યાપ્ય ધુમાડો છે,' એ ઉપનયવાક્ય કહેવાય.

(૫) પછી નિષ્કર્ષ થાય એ નિગમન. દા. ત. કે 'પરવતમાં અગ્નિ છે,' એને નિગમનવાક્ય કહે છે.

આ પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, વગેરે પાંચ અવયવ ‘પરાર્થ’ અનુમાન ‘માં’ યાને ણીજાને અનુમાન કરાવવામાં જરૂરી છે. સ્વાર્થાનુમાન તો હેતુ અને નિગમન બેથી ચ થાય.

આત્મા, પરલોક, કર્મ, વગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો નિર્ણય અનુમાન-પ્રમાણથી થઈ શકે છે.

બ્રીજાં દર્શનોના પ્રમા(યથાર્થજ્ઞાન)નાં કરણને-સાધનને પ્રમાણ કહે છે. જો કરણ એ પ્રમાણ, તો કરણમાં પ્રમાણ્ય આવ્યું. પરંતુ પ્રમાણ્યની વાત આવે ત્યારે એને પ્રમાકરણનો નહિ, પણ પ્રમાનો ધર્મ માને છે! પણ એ કેમ અને? પ્રમાણ્ય તો પ્રમાણનો ધર્મ હોય. માટે પ્રમાણ એ જ્ઞાનકરણ નહિ, પણ ખુદ જ્ઞાન છે. તેથી જૈન દર્શન કહે છે, - ‘સ્વ-પર-વ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણ.’

❁ પ્રશ્નો ❁

૧. ‘પ્રમાણ’ અને ‘નય’માં શો તફાવત? પ્રમાણને પ્રમાકરણ કેમ ન કહેવાય? ‘પ્રત્યક્ષ’ ‘પરોક્ષ’ એટલે?
૨. મતિજ્ઞાનના ૪ પ્રકાર સમજાવો. ‘ઈન્દ્રિયા’ અને ‘સંશય’માં શો ફેર? વ્યંજનાવગ્રહ એટલે?
૩. સમજાવો-અગ્રિહસ્તુત, અનક્ષરસ્તુત, અપર્યવસિતસ્તુત, અનનુગામી અવધિજ્ઞાન, વિપુલમતિ.
૪. સર્વજ્ઞતા સાબિત કરો.
૫. અજ્ઞાન પહેલાં મોહને કેમ કહ્યો પડે?

નય અને નિરૂપ

વસ્તુમાં લિન્નાલિન્નપણે અર્થાત્ લેદાલેદ-સંબંધથી અનંતા ધર્મ રહેલા છે, એટલે વસ્તુ અનંતધર્મભક્ત છે, કેમકે વસ્તુમાં અનેકાનેક 'શુણ્ણ' અને ખાસિયતો વગેરે 'ધર્મો' તન્મયલાવે છે. ઉપરાંત એ વસ્તુ જગતનાં અનંત પદાર્થો સાથે કારણતા, અકારણતા, અકાર્યતા, સહલાવિતા, વિરોધિતા, સમાનતા, અસમાનતા વગેરેની દૃષ્ટિએ સંબંધ હોઈ, તે તે અપેક્ષાએ તેવા તેવા અનેક ધર્મ આ વસ્તુમાં છે. દા. ત. દીવાનો પ્રકાશ; એમાં તેજ (ઝગમગાટ), પીળાશ વગેરે એ શુણ્ણ છે. દીવો 'તેલનો', 'મણિલાલનો', 'ઘરમાં રહેલો',.... વગેરે ખાસિયતો એ ધર્મો છે. તેમ દીવામાં અંધકારની વિરોધિતા, તેલ-વાટની કાર્યતા, વસ્તુદર્શનની કારણતા,.... વગેરે

અપરંપાર ધર્મ એનામાં છે. આ અન્વયી ધર્મો છે વસ્તુમાં અસ્તિત્વ સંબંધથી જોડાયેલા. એ અન્વયી ધર્મ એને રૂપપર્યાય કહે છે. એમ દીવામાં પાણીની ઠાર્યતા નથી સ્થામ રૂપ નથી, શીત કે કઠિન સ્પર્શ નથી.... વગેરે વ્યતિરેકી ધર્મ છે. નાસ્તિત્વ સંબંધથી જોડાયેલા, તે વ્યતિરેકી ધર્મ કહેવાય. એને પરપર્યાય કહે છે.

આ ધર્મોમાંથી તેવી તેવી અપેક્ષાએ કોઈ ધર્મને-અંશને આગળ કરીને વસ્તુનું જ્ઞાન કરાય તે નયજ્ઞાન છે. દા. ત. ‘મત્ત અમદાવાદમાં રહે છે.’ જો કે એ ભારતમાં ચ રહે છે, ગુજરાતમાં ચ રહે છે, અને અમદાવાદમાં પણ અમુક પોળમાં રહે છે. છતાં અહીં બીજા શહેરોની અપેક્ષાએ ખાસ અમદાવાદનો ઉલ્લેખ કરી જ્ઞાન કયું’.

એમ મત્તના બીજા ધર્મો,- ઉંમર, ઉંચાઈ, આરોગ્ય, ભણતર, વગેરેને પણ અહીં લક્ષમાં ન લીધા. નહિતર એમ કહેવાય કે ‘કુમાર મત્ત’ યા ‘૧૪ વર્ષનો કે ૧૩ વર્ષ ૬ મહિનાનો મત્ત’.... ઇત્યાદિ.

વસ્તુમાં અમુક અપેક્ષાએ નિશ્ચિત થતા અંશથી વસ્તુનો થતો બોધ યા શાબ્દિક વ્યવહાર તે નય કહેવાય. નય ૭ છે.

✽ ૭ નય ✽

નય જ્યારે વસ્તુનું અંશે જ્ઞાન કરે છે, ત્યારે એ સમજાય એવું છે કે તે તે અંશનું જ્ઞાન કોઈ દૃષ્ટિબિંદુના હિસાબે કરશે. માટે નયને દૃષ્ટિ પણ કહેવામાં આવે છે. આના ભેદ તો જેટલા વચનપ્રકાર તેટલા બની શકે; પરંતુ

ખડુ પ્રચલિત સંગ્રાહક લેઈ સાત છે,— નૈગમનય, સંગ્રહનય, વ્યવહારનય, ઋણસૂત્રનય, શબ્દ (સાંપ્રત) નય, સમલિરૂઢનય, અને એવંભૂતનય.

૧. નૈગમનય :— પ્રમાણ એ વસ્તુને સમગ્રતાએ જુએ છે, તેથી કેઈ અપેક્ષા તરફ એની દૃષ્ટિ નથી. ત્યારે નય વસ્તુને એના અનેક અંશોમાંથી એક અંશ રૂપે જુએ છે, તેથી એને અપેક્ષા તરફ દૃષ્ટિ હોય છે. લિન્ન લિન્ન અપેક્ષાએ લિન્ન લિન્ન નયજ્ઞાન થાય છે. સ્થૂલ અપેક્ષાથી પ્રારંભત્વ નૈગમનયજ્ઞાન થાય; અને સૂક્ષ્મ અપેક્ષાએ પછીના નયોત્ત્વ જ્ઞાન હોય છે.

વસ્તુમાત્રમાં એ અંશ,— સામાન્ય અંશ અને વિશેષ અંશ હોય છે. દા. ત. વસ્ત્ર, ખીજા વસ્ત્રની જેમ વસ્ત્રસામાન્ય છે, પણ એક ડગલા તરીકે એ વસ્ત્રવિશેષ છે. એમાં ય 'પાણ્ડ' એ ખીજા ડગલાની હારોહાર ડગલો—સામાન્ય છે; અને સફેદ હોઈ ખીજા રંગીન ડગલા કરતાં ડગલો—વિશેષ છે. આમ એકેક વસ્તુ સામાન્યરૂપ પણ છે અને વિશેષરૂપ પણ છે. એ જ સફેદ ડગલો વિશેષરૂપ જોયો. પરંતુ સુતરાઉ તરીકે ખીજા રંગીન ડગલા સાથે સામાન્યરૂપ છે.

કિન્તુ સુતરાઉ તરીકે રેશમી ડગલા કરતાં ડગલો—વિશેષ છે; એમાં ય વળી ખીજા સુતરાઉ ડગલાના હિસાબે એ સામાન્ય છે; પણ ખાસ સિલાઈવાળા તરીકે વિશેષ છે. આમ વસ્તુમાં કેઈ સામાન્ય વિશેષો છે; ને તે તે અપેક્ષાએ વસ્તુ અનેક સામાન્યરૂપે અને વિશેષરૂપે જણાય છે. આ કાર્ય નૈગમનય કરે છે. નૈગમ=નૈકગમ. ગમ=જોધ. નૈગમી=અનેક

બોધ, અર્થાત્ અનેક સામાન્ય અને અનેક વિશેષરૂપે જ્ઞાન. નેગમનયથી જ્ઞાન અલબ્ધત્ એક વખતે અમુક સામાન્ય યા અમુક વિશેષરૂપે જ નેગમનય જ્ઞાન થવાતું.

૨. સંગ્રહનય : એ વસ્તુને માત્ર સામાન્યરૂપે જાણે છે; દા. ત. ‘મોહ શું કરો છો? બધું ય અંતે નાશવંત છે.’ અહીં સમગ્રને એક સત્ કે નાશવંત-સામાન્ય તરીકે જાણ્યું, તે સંગ્રહનય જ્ઞાન. દા. ત. ‘જીવ કહો કે અજીવ, બધું ય સત્ છે.’ ‘તિજોરી શું, કે બંગલા શું, બધું ય નાશવંત છે.’ એમ અવાંતર સામાન્યમાં દા. ત. ‘વડ કહો કે પીપળો કહો, બધું ય વન છે.’ આમ આ સંગ્રહનય વિશેષને અગણ્ય ગણે છે.

૩. વ્યવહારનય-લોકવ્યવહાર મુજબ વસ્તુને માત્ર વિશેષ રૂપે જાણે છે. એ કહે છે કે એકલા સામાન્ય તરીકે કોઈ સત્ વસ્તુ જ નથી. જે વ્યવહારમાં છે, જે ઉપયોગમાં આવે છે, તે વિશેષ જ સત્ છે. વડ પીપળો બાવળ વગેરેમાંથી કશું ન હોય એવી વૃક્ષ જેવી કોઈ ચીજ છે? ના, જે છે તે કાં વડ છે, કાં પીપળો છે, કાં બાવળ છે,.... માટે વિશેષ એ જ વસ્તુ છે.

૪. નડબુસૂત્રનય એથી જિઠે જઈને ઋતુ એટલે સરળ સૂત્રથી વસ્તુને જાણે છે; અર્થાત્ વર્તમાન અને પોતાની જ વસ્તુ હોય તેને જ વસ્તુ તરીકે જાણે છે. દા. ત. જોવાઈ જેંઆઈ ગયેલું નહિ, કિંતુ હાલમાં ‘મોબુદ’ હોય તેટલા ધન પર કહેવાય છે કે ‘મારી પાસે આટલું ધન છે.’ એમ કોઈનું સાચવતો હોય, તેના પર નહિ, કિંતુ ‘પોતાની’ માલિકીનું

હોય તેના પર કહેવાય છે કે 'હું હજારપતિ છું.' કે 'લાખપતિ છું,'.... વગેરે. આ ઋગ્વેદનું નયનું સાન છે.

૫. શબ્દ (સાંપ્રત) નય-એથી જોડે જઈને વસ્તુને સમાન લિંગ-વચનવાળી હોય ત્યાં સુધી જ એને એ રૂપે જાણે છે. લિંગ-વચન જુદા પડતાં વસ્તુને જુદી કહે છે; દા. ત. ઘડો, કળશ, કુંભ એ સમાન વસ્તુ છે. ઘડી, હોટી, ગાગર એ પેલાથી જુદી વસ્તુ છે. પ્રસંગે આ વિવક્ષાથી ભાષ કે વ્યવહાર થાય છે; ને તે શબ્દનયના ઘરનો છે. દા. ત. આ પત્ની નથી, દાર છે; કેમકે પુરુષ જેવી છે. એમ, ઘડી એ નાનો ઘડો જ છે. છતાં કહેવાય છે કે 'આ ઘડો શું લાવ્યા? મારે તો ઘડી જોઈએ છે.'

૬. સમલિંગનય એથી ય જોડે જઈ વસ્તુમાં શબ્દાર્થ ઘટે તો જ તેને એ વસ્તુ તરીકે માને. દા. ત. વકિલનો દીકરો 'વકિલ'ની અટકવાળો, છતાં કહેવાય છે કે 'આ કાંઈ વકિલ નથી.' એમ, ગોવાળિયાનું નામ ઈન્દ્ર પાડ્યું છે, પરંતુ તે કાંઈ ખરેખર ઈન્દ્ર નથી. ખરેખર ઈન્દ્ર તો દેવનો સ્વામી છે, કેમકે ઈન્દ્ર શબ્દનો અર્થ ઇન્દ્રનવાળો એટલે કે ઐશ્વર્યવાળો; તે એમાં જ ઘટે છે. 'ઈન્દ્ર પ્રભુને મેરુ શિખર પર લઈ જાય છે', આ ઈન્દ્રનું સાન કે વ્યવહાર એ સમલિંગ નયનો છે.

૭. એવંભૂતનય એથી પણ જોડે જઈને જણાવે છે કે શબ્દાર્થ પર વર્તમાનમાં ઘટતો હોય તો જ તે વસ્તુ તરીકે તેને સંજોગથી શક્ય. નહિ કે પૂર્વે ઘટતો હતો તેટલા માત્રથી. દા. ત. 'ઈન્દ્ર ચક્રવર્તી કરતાંય અધિક વેલની

સંપ્રાટ છે.' આમાં ઈન્દ્રહું જ્ઞાન એવંભૂત નયતું થઈ રહ્યું છે; કેમકે દેવસલામાં સિંહાસન પર ઈન્દ્રપણાના ઐશ્વર્ય સાથે બિરાજમાન દેવરાજને જ ઈન્દ્ર તરીકે સમજી રહ્યો છે. એમ રસોઈ વખતે 'ઘીનો ડબ્બો લાવો' (એટલે કે ઘી ભરેલો ડબ્બો લાવો) એમ કહેવાય છે, તે એવંભૂત નયથી; કેમકે ત્યાં ઘીનો ભરેલો ડબ્બો કહેવો છે, ઘીનો ખાલી ડબ્બો નહિ. (પૂર્વે ઘી ભરતા હતા પણ અત્યારે ખાલી છે, તે ઘડાને બોધ જો એમ કરાય કે 'એ ઘીનો ઘડો નાનો છે,' તો તે સમભિરૂઢ નયતું જ્ઞાન થયું.)

આમ વસ્તુ એની એ છતાં એનો જુદી જુદી અપેક્ષાએ અમુક અમુક ચોક્કસ પ્રકારે બોધ થાય છે, અને એ રીતે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, તે લિન્ન લિન્ન નયના ધરના છે. એમ પદાર્થ ઉપર, દ્રવ્ય ઉપર, ગુણ ઉપર, બાહ્ય વ્યવહાર ઉપર, કે આંતરિક ભાવ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી લિન્ન લિન્ન નયોતું પ્રવર્તન થાય છે. તેથી ઉક્ત સાત નયોનો સૂક્ષેપ શબ્દનય-અર્થનય, કે દ્રવ્યાર્થિકનય-ગુણાર્થિકનય, યા નિશ્ચયનય-વ્યવહારનય ઇત્યાદિરૂપે થઈ શકે છે.

* નિષેપ *

એક જ નામ જુદા જુદા પદાર્થમાં વપરાય છે, દા. ત. (૧) કોઈ છોકરાતું નામ રાજલાઈ પાડ્યું છે, તો તે રાજા તરીકે સંબોધાય છે એમ (૨) કોઈ રાજાના ચિત્રને પણ રાજા કહેવાય છે. વળી (૩) ક્યારેક રાજપુત્રને રાજા કહેવાય છે, 'આ બાપથી સ્વાયો રાજા છે,' અને (૪) ખરેખર રાજા પણ રાજા કહેવાય છે. આમ 'રાજા'તું સ્થાપન કેવળ નામમાં, કે

આકૃતિમાં, કે કારણી-ભૂત દ્રવ્યમાં પણ થાય છે, અને રાજપણાના લાવમાં તો થાય જ છે. જૈન શાસ્ત્રમાં એને નિર્ણય કહે છે, ન્યાસ કહે છે.

નિર્ણય એ વસ્તુના એક જાતના વિભાગ છે. દરેક વસ્તુના ઓછામાં ઓછા ૪ નિર્ણય થાય ૪ વિભાગ પડે; જેમકે નામનિર્ણય, સ્થાપનાનિર્ણય, દ્રવ્યનિર્ણય, અને લાવનિર્ણય.

(૧) નામનિર્ણય એટલે ખાલી નામથી વસ્તુ, યા નામ, દા. ત. ઇંદ્ર નામનો છેકરો, યા ઇંદ્ર એવું નામ. એમ જૈનપણાના કોઈ પણ ગુણ વિનાનો નામમાત્રથી જૈન યા જૈન' એવું નામ.

(૨) સ્થાપનાનિર્ણય એટલે મૂળ વ્યક્તિની મૂર્તિ, ચિત્ર, ફોટો વગેરે, યા આકૃતિ એ મૂર્તિ આદિમાં 'મૂળ વસ્તુની સ્થાપના' અર્થાત્ ધારણા કરવામાં આવે છે. ત્યાં દા. ત. મૂર્તિને ઉદ્દેશીને 'આ મહાવીરસ્વામી છે,' એમ કહેવાય છે. નકશામાં 'આ ભારત દેશ છે, આ અમેરિકા છે,' વગેરે કહેવાય છે.

(૩) દ્રવ્યનિર્ણય એટલે મૂળ વસ્તુની પૂર્વભૂમિકા, કારણ-અવસ્થા, કે ઉત્તર અવસ્થાની ઉપાદાન (આધાર) વસ્તુ, યા ચિત્તોપયોગ વિનાની ક્રિયા દા. ત. લવિષ્યમાં રાજા થનાર રાજપુત્રને અવસરે રાજા કહેવાય એ દ્રવ્યરાજ છે. તીર્થંકર થનાર આત્માને તીર્થંકર થવા પૂર્વે પણ 'મેરુ પર તીર્થંકરનો અભિષેક થાય છે.' ઇત્યાદિ કહેવાય છે; અથવા સમવસરણ પર એસી તીર્થ નથી પ્રવર્તી રહ્યા, કિંતુ વિહાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે પણ એમને તીર્થંકર તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. તીર્થંકર-અવસ્થાની એ ઉપાદાન યા આધારભૂત વસ્તુ છે, એમ

રખના ચિત્રો કુગતું પ્રતિકમળ એ દ્રવ્ય-પ્રતિકમળ છે,
દ્રવ્ય-આવશ્યક છે.

(૪) ભાવનિરોધ તે તે નામનો અર્થ યાને ભાવ
વસ્તુની જે અવસ્થામાં બસાવે છે. તે અવસ્થામાં
ભાવનિરોધે વસ્તુ કહેવાય છે. તા. સમવસરણ પર દેશના
દેશા દેાય. ત્યારે 'તીર્થ' કર' શબ્દનો અર્થ-ભાવ 'તીર્થ'ને
કરનાર, દેશના આપી તીર્થને-શાસનને ચલાવનાર' એ લાગુ
થાય છે. તેથી એ તીર્થ કર ભાવ-નિરોધે ગણાય. 'સાધુનાના
શુભિવાળા સાધુ' 'દેવમળામાં મિદાસન પર ઐશ્વર્ય સમૃદ્ધિ એ
ચોલતો ઈન્દ્ર'.... વગેરે ભાવ-નિરોધે છે.

અહીં દ્રવ્ય-નિરોધ. જેમ કારણભૂત વસ્તુમાં યોગ્ય છે,
તેમ સુદૃઢ કારણભૂત નહિ, કિન્તુ અંગે દેખાવમાં સમાન અને
તે નામથી સંજોધાતી શુભરૂપિત લગતી વસ્તુમાં પણ યોગ્ય
છે. હા. તા. અલબ્ધ આચાર્ય એ પણ દ્રવ્ય-આચાર્ય છે.
સવારે કરાતા દાતણપાણી સ્નાન એ પણ દ્રવ્ય-આવશ્યક છે.
ત્યારે નિરોધ એક જ વ્યક્તિમાં પણ થઈ શકે છે. ત્યાં
શબ્દાત્મક નામ એ નામ-નિરોધ, આકૃતિ એ સ્થાપના-નિરોધ;
કારણભૂત અવસ્થા એ દ્રવ્ય-નિરોધ; અને તે નામની
ભાવ-અવસ્થા એ ભાવ-નિરોધ.

દરેક વસ્તુના ૪ નિરોધ (૪ વિભાગ) તો પડે જ, પણ
કેટલીક વસ્તુના વધારે પણ પડે છે. હા. તા. 'લોક'ના
ક્ષેત્રલોક, કાળલોક, ભવલોક, વગેરે પણ નિરોધા દેાય છે.
કહેવાય કે 'જીવ અને જડ પદાર્થ લોકમાં રહે છે, અલોકમાં
નહિ.'- ત્યાં 'લોક' એટલે ક્ષેત્રલોક. 'જીવ અજ્ઞાનતાથી
લોકમાં રખડે છે,' ત્યાં લોક એટલે ભવો.

* અનેકાંતવાદ (સ્વાદ્વાદ)

* સપ્તભંગી-અનુયોગ

જૈનદર્શન અનેકાંતવાદી દર્શન છે; પણ બીજા દર્શનોની જેમ એકાંતવાદી નથી.

એકાંત એટલે વસ્તુમાં જે ધર્મની વાત પ્રસ્તુત હોય, એટલે એ જ ધર્મ હોવાનો નિર્ણય યા સિદ્ધાંત, અને સત્ એવા પણ એના પ્રતિપક્ષી ધર્મનો ઇન્કાર, નિષેધ. દા ત. અહીં પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થાય છે, એ સૂચવે છે કે ગત જન્મમાં જે આત્મા હતો એ જ અહીં છે. માટે દેહ નાશવંત, પણ આત્મા નિત્ય છે. બરા, એકાંતવાદી હવે આત્માને અનિત્ય નહિ માને, પછી ભલે પૂર્વનો માનવઆત્મા હવે દેવઆત્મા થયો.

અનેકાંત એટલે એ ધર્મ હોવાનો, અને બીજી અપેક્ષાએ ઘટતો એનો પ્રતિપક્ષી ધર્મ પણ હોવાનો, નિર્ણય યા

સિદ્ધાન્ત. દા. ત. એકાંત મતે આત્મા નિત્ય છે, એટલે કે નિત્ય જ છે, અનિત્ય નહિ જ. અનેકાંત મતે નિત્ય પણ છે, અનિત્ય પણ છે, અર્થાત નિત્યાનિત્ય છે. આ અનેકાંતવાદી પરિસ્થિતિ એ કાંઈ સૂચય-અવસ્થા કે અચોક્કસ અવસ્થા નથી, પણ ચોક્કસ અસંદિગ્ધ અવસ્થા જ છે કેમકે જાને પંદરી, 'નિત્ય છે' તે નિશ્ચિતપણે અને ચોક્કસ રૂપે નિત્ય છે જ. એમ 'અનિત્ય પણ છે' તે ય નિશ્ચિત અને ચોક્કસ અનિત્ય છે જ.

૩૦- એની એ વસ્તુ નિત્ય પણ ખરી, અને અનિત્ય પણ ખરી, એ પરસ્પર વિરુદ્ધ નથી? વિરુદ્ધ ધર્મો એક સાથે કેમ રહી શકે?

ઉ- વસ્તુનાં બે રૂપ છે :- ૧. મૂળરૂપ. અને ૨. અવસ્થારૂપ. વસ્તુ મૂળરૂપે કાયમ રહે છે, યાને નિત્ય છે, સ્થિર છે. છતાં અવસ્થારૂપે કાયમ નથી, સ્થિર નથી, અનિત્ય છે. દા. ત. સોઠું સોનારૂપે કાયમ રહે છે, છતાં લગડીરૂપે કે કડારૂપે કાયમ નથી હોતું,- એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એ અવસ્થારૂપે પરિવર્તન પામ્યા કરે છે, અર્થાત્ અવસ્થારૂપે અનિત્ય છે. અલગત્ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વિરુદ્ધ છે, સાથે ન રહી શકે; પણ તે એક જ અપેક્ષાએ વિરુદ્ધ હોઇને સાથે ન રહી શકે; કિંતુ જુદી જુદી અપેક્ષાએ એક જ ઠેકાણે સાથે રહી શકે છે, માટે વિરુદ્ધ નથી.

દા. ત. પિતાપણું અને પુત્રપણું આમ વિરુદ્ધ છે. પિતા તે પુત્ર નહિ. અર્થાત તે પિતૃત્વ-પુત્રત્વ એક જ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ સાથે ન હોઈ શકે. પરંતુ સિન્ન સિન્ન વ્યક્તિની

અપેક્ષાએ તો એ એકમાં જ સાથે રહી શકે છે.

દા. ત. રામ એકલા દશરથની અપેક્ષાએ પુત્ર અને પિતા બંને નહોતા, પરંતુ દશરથની અપેક્ષાએ તો પુત્ર હતા જ ને ? અને લવ-કુશની અપેક્ષાએ પિતા હતા જ ને ? એટલે રામમાં પુત્રત્વ-પિતૃત્વ બંને સાથે હતાં. એમ સુવર્ણ મૂળ સુવર્ણદ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય=કાયમ છે, કિન્તુ કડાપણું-કંઠીપણું વગેરેની અપેક્ષાએ કાયમ નહિ, પણ અનિત્ય છે. આમ સુવર્ણમાં નિત્યત્વ અનિત્યત્વ બંને છે.

વસ્તુમાં અમુક અમુક અપેક્ષાએ જ તેવા તેવા ધર્મ રહે છે. તેથી તે તે ધર્મનું દર્શન કે પ્રતિપાદન તે તે અપેક્ષાએ જ સાચું થઈ શકે; પણ તેથી બીજી જ ભજતી અપેક્ષાએ સાચું નહિ બીજી અપેક્ષાએ તો બીજા જ ધર્મ રહેવો પડે.

દા. ત. આત્મા એ જીવ તરીકે જ નિત્ય છે, પણ મનુષ્ય તરીકે નિત્ય નહિ, કાયમ નહિ. મનુષ્ય તરીકે તો એને અસ્થિર-અનિષ્ઠ જ રહેવો પડે. આમ જુદી જુદી અપેક્ષાથી જુદા જુદા ધર્મ એક જ વસ્તુમાં રહી શકે છે, તેમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા ધર્મ પણ હોય.

દા. ત. પાણીથી અર્ધો ભરેલ ગ્લાસ ભરેલો પણ છે, ને ખાલી પણ છે ત્રીજી આંગળી નાની ય છે, તેમ મોટી ય છે. એટલે એકાંતે એક જ ધર્મ હોવાનો આગ્રહ રખાય, તો તે ખોટું છે.

તાત્પર્ય, વસ્તુ નિત્ય છે, એક છે, વગેરે; તે નિરપેક્ષપણે કે સર્વ અપેક્ષાએ નહિ, પણ કથચિત એટલે કે અમુક

અપેક્ષાએ, આ અનેકાંતવાદ સિદ્ધાંતને કથંચિદ્વાદ, સ્યાદ્વાદ સાપેક્ષવાદ પણ કહે છે.

સ્યાદ્ એટલે કથંચિદ્ અર્થાત્ અમુક અપેક્ષાએ તે તે ધર્મ' યા પરિસ્થિતિનું પ્રતિપાદન એ સ્યાદ્વાદ. એકાંત દૃષ્ટિથી નહિ, પણ અનેકાંત દૃષ્ટિથી જ જોવું કે જોણવું પ્રામાણિક બને છે. માટે અનેકાંતવાદનો જ સિદ્ધાંત પ્રામાણિક છે. જૈન દર્શન અનેકાંતવાદી છે, સ્યાદ્વાદી છે, સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત ધરાવે છે. નજીકના કાળમાં થયેલા વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈનને પણ બહુ તપાસને અંતે Principle of Relativity સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત અંકિત કરવો પડ્યો છે.

* ઉત્પાદ-વ્યય-મોવ્ય *

વસ્તુમાત્રને સાપેક્ષ રીતે જોઈએ તો જ યથાર્થ દર્શન થાય; કેમકે વસ્તુ અનેકની સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેમજ એમાં મૂળ સ્વરૂપ અને નવનવી અવસ્થા એટલે કે દ્રવ્યપણું અને પર્યાય, એમ બે સ્થિતિ હોય છે. દ્રવ્યરૂપે એ કુવ (કાયમ) રહે છે અને પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, તથા નાશ પામે છે.

વજ્રનો પહેલાં તાકો હતો, હવે કોટ-ખમીશ વગેરે કપડા સીવડાવ્યાં, ત્યાં વજ્ર વસ્ત્રદ્રવ્યરૂપે તો કાયમ રહ્યું, પરંતુ તાકા-પર્યાયરૂપે નાશ પામ્યું, અને કોટ-પર્યાય વગેરે રૂપે ઉત્પન્ન થયું.

માણસ કારકુન-પર્યાયરૂપે મટી અમલદાર-પર્યાયરૂપે થયો, ત્યાંય માણસ માનવ દ્રવ્યરૂપે કાયમ રહ્યો, માત્ર પર્યાયરૂપે ફર્યો.

વસ્તુ નવી બીજી ક્ષણે આ ક્ષણની મટી બુની અતીત રૂપે થઈ, પણ વસ્તુરૂપે તો રહી જ. આમ વસ્તુમાં પર્યાયરૂપે ઉત્પત્તિ, વિનાશ રહે છે, અને દ્રવ્યરૂપે દ્રોવ્ય સ્થાય રહે છે.

આ સાધારણ દૃષ્ટાંતો છે. ખરી રીતે દરેક પદાર્થ ક્ષણભંગુર છે, — આ વાત પ્રભુએ ઠેવળસાનથી જોઈ, અને ધ્યાનથી અદ્વલવેલી. આજનું વિજ્ઞાન પણ આ બતાવે છે. દરેક અણની અંદર રહેલા પરમાણુ દરકાણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નષ્ટ થાય છે; છતાં વસ્તુ સ્વરૂપે તે આપણને તેવી જ દેખાય છે. એ પ્રાણ દેખાય તે દ્રોવ્ય અને અંદરથી ભાંગણું અને ઉત્પન્ન થવું તે ઉત્પાદવ્યય.

આખા વિશ્વમાં આ સ્થિતિ છે. મહાત્મ કાયમ ગણાતું આકાશ પણ એકાંતે એકલું નિત્ય જ છે એવું નથી; કિન્તુ અનિત્ય પણ છે. હા. ત. આકાશ ઘટાકાશરૂપે પરણ-આકાશરૂપે અનિત્ય છે. પરણની જુપડી બનાવી ત્યારે એટલું પરણાકાશ નવું ઉત્પન્ન થયું. વળી એ તૂટી ગઈ ત્યારે એ પરણાકાશ નષ્ટ થયું. આ પરણાકાશ કાંઈ આકાશથી બુદ્ધી ચીજ નથી. માટે આકાશ જ તે રૂપે ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થયું કહેવાય; જ્યારે તે આકાશરૂપે કાયમ છે વિશ્વની વસ્તુભાત્રમાં ઉત્પાદ-વ્યય-દ્રોવ્યની મહાસત્તા વ્યાપેલી છે.

સપ્તભંગી

વસ્તુદ્રવ્યમાં અનંત પર્યાય, અનંત ધર્મ રહે છે. તેથી વસ્તુ અનંત-પર્યાયાત્મક અનંત-ધર્માત્મક હોય છે. એમાં તે તે ધર્મ તે તે અપેક્ષાએ હોય છે, અને બીજી અપેક્ષાએ નથી હોતા. આ અપેક્ષા પર સાત બાતના પ્રશ્ન જોઈ છે અને

તેનું સમાધાન સાત પ્રકારે કરવામાં આવે છે. આ સાત પ્રકારને સપ્તભંગી કહે છે.

અહીં પહેલાં વસ્તુનું પોતાનું દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-લાવ અર્થાત્ કળ, સ્થાન, સમય, અને ગુણધર્મ એ વિષેય સ્વરૂપે જોઈએ, અને એથી વિપરીત નિષેધ સ્વરૂપે જોઈએ. બંને ય સ્વરૂપ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ છે.

દા. ત. ઘડો એક વસ્તુ છે. એની સાથે સ્વદ્રવ્ય (ઉપાદાન)-સ્વક્ષેત્ર-સ્વકાળ-સ્વલાવનો સંબંધ છે, પણ તે દ્રવ્ય સાથે વિષેયરૂપ, અસ્તિત્વરૂપે, પરસ્પર સંકળાયેલા રૂપે, અત્યુત્તિરૂપે, સંબંધ છે; અર્થાત્ એ સ્વદ્રવ્ય માટી વગેરે ઘડામય છે. ત્યારે ઘડા સાથે પરદ્રવ્ય-પરક્ષેત્ર-પરકાળ-પરલાવનો ય સંબંધ છે, પરંતુ તે દ્રવ્ય સાથે નાસ્તિત્વરૂપે, નિષેધરૂપે, જુદાઈરૂપે, વ્યાવૃત્તિરૂપે. અર્થાત્ એ ઘડાથી તદ્દન અલગ છે.

કોઈ એક ઘડાનું સ્વદ્રવ્ય માટી છે, સ્વક્ષેત્ર રસોડું છે, સ્વકાળ કારતક માસ છે, સ્વલાવ લાલ, મોટો, કિંમતી વગેરે છે.

એથી બિલકુલ, ઘડાનું પરદ્રવ્ય સૂતર છે, પરક્ષેત્ર અગાશી છે, પરકાળ માગશર માસ છે, પરલાવ કાળો, નાનો. સસ્તો વગેરે છે. કેમકે ઘડો માટીમય છે, રસોડામાં છે, કારતક માસમાં મોજુદ છે, અને ઘડો એ પોતે લાલ છે, મોટો છે, વગેરે; આ બધા સ્વદ્રવ્યાદિ વિષેય થયા.

ત્યારે ઘડો સુતરનો નથી જ, અગાશીમાં નથી જ; માગશર માસમાં નથી જ. કાળો-નાનો વગેરે નથી જ. આ સુતરાદિ ઘડાના પરદ્રવ્યાદિ નિષેધ સંબંધથી થયા.

હવે આ સ્વદ્રવ્યાદિ અને પરદ્રવ્યાદિ એ ઘડાના ૪ વિધેય અને નિષેધ્ય સંબંધથી ધર્મ જન્યા. એના જે જાતના સંબંધીઓની અપેક્ષાએ સાત પ્રશ્ન ખડા થાય છે,—

૧. ઘડો સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ કેવો ? તો કહેવાય કે ‘ અસ્તિ ’ અર્થાત ‘ સત્. ’

૨. ઘડો પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ કેવો ? તો કહેવાય ‘ અસત્. ’

૩. ઘડો ક્રમશઃ સ્વદ્રવ્યાદિ અને પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ કેવો ? તો કે ‘ અસ્તિ અને નાસ્તિ ’ ‘ સદસત્. ’

૪. ઘડો એક સાથે જાંને અપેક્ષાએ કેવો ?—‘ અવક્તવ્ય ’ અર્થાત ન ઓળખાવી શકાય એવો; કેમકે જો સત કહીએ તો તે કાંઈ જાંને અપેક્ષાએ સત નથી. એ જ રીતે અસત પણ જાંને અપેક્ષાએ નથી. તેમ સત—અસત પણ ન કહી શકાય; કેમકે શું સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય જાંને અપેક્ષાએ સત છે ? ના. અસત છે ? ના. અર્થાત જાંને સંયુક્ત અપેક્ષાએ નથી તો સત કે નથી અસત; તથા એકલા સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ પણ સદસત નથી, કે એકલા પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ પણ સદસત નથી. એટલે એક સાથે હલયની અપેક્ષાએ શું કહેવું, એ વિચારણીય બને છે, અકથ્ય છે, અવાચ્ય છે, અવક્તવ્ય છે.

૫. ઘડો ક્રમશઃ સ્વદ્રવ્યાદિ અને હલય અપેક્ષાએ કેવો ? તો કહેવાય કે અસ્તિ (સત) અને અવક્તવ્ય.

૬. ઘડો ક્રમશઃ પરદ્રવ્યાદિ અને હલય અપેક્ષાએ કેવો ? તો કે નાસ્તિ (અસત) ને અવક્તવ્ય.

૭. ઘડો કમણઃ સ્વદ્રવ્યાદિ, પરદ્રવ્યાદિ અને દિલ્ચ અપેક્ષાએ કેવો? તો કે અસ્તિ નાસ્તિ (સત્-અસત) અને અવક્રતવ્ય.

સારાંશ, ઘડામાં અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ (સત્ત્વ, અસત્ત્વ) બંને ધર્મ રહે છે. પણ જુદી જુદી અપેક્ષાએ રહે છે. જે કાળે સત્ છે તે જ કાળે અસત્ પણ છે, ભલે પ્રસંગવશ એકલો સત્ કહીએ તો પણ તે સમજી મૂકીને કે એ અસત્ પણ છે જ. એનો અર્થ એ કે સત્ કહીએ છીએ તે અમુક અપેક્ષાએ.

આ ‘અપેક્ષાએ’નો ભાવ સૂચવવા ‘સ્થાત્’ પદ વપરાય છે, એટલે કહેવાય કે ‘ઘડો સ્થાત્ સત્ છે,’ પરંતુ સત્ તો નિશ્ચિત છે જ. એ નિશ્ચિતતા સૂચવવા ‘एव’ પદ વપરાય છે. (‘एव’=જ) એટલે અંતિમ પ્રતિપાદન આ કે ‘ઘટઃ સ્થાત્ સત્ એવ’=ઘડો કથંચિત્ (યાને અપેક્ષાએ) સત્ છે જ’ એમ ‘ઘટઃ સ્થાત્ અસત્ એવ’=‘ઘડો કથંચિત્ (યાને અપેક્ષાએ) અસત્ છે જ.’ એમ બાકીનાં પ્રતિપાદન થાય. આને સપ્તભંગી કહે છે.

એવી સપ્તભંગી સત્-અસત્ની જેમ ‘નિત્ય-અનિત્ય’ ‘મોટો-નાનો,’ ‘ઉપયોગી-નિરુપયોગી,’ ‘ક્રિમ્તી-મામુલી’ વગેરેને લઈને થાય, ત્યાં બધે જુદી જુદી અપેક્ષાએ કામ કરે છે.

દા. ત. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય, ને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે જ. એમ ઘડીની અપેક્ષાએ મોટો, અને કોઠીની

અપેક્ષાએ નાનો છે જ. પાણી ભરવાની અપેક્ષાએ ઉપયોગી અને ઘી કે દૂધ ભરવાની અપેક્ષાએ નિરુપયોગી છે જ.

અપેક્ષાનો ઉદ્દેશ ન પણ કરીએ તો ય તે અપેક્ષા અધ્યાહારથી સમજવાની છે. માટે સાપેક્ષ કથન સાચું કરે, નિરપેક્ષ નહિ. કહ્યું છે, - ‘ વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જીવે કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર આવ્યો ’ જિનવચનની પરવા વિનાનો વ્યવહાર, ક્રિયા, એ અસત્ય; જિનવચનની પરવા અપેક્ષા રાખનારો વ્યવહાર, ક્રિયા એ સત્ય.

જિનવચન અનેકાંતવાદી છે, માટે અનેકાંતવાદ-સાપેક્ષવાદને અનુસરતું જ કથન સાચું.

૪ અનુયોગ

અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યા, વર્ણન, નિરૂપણ. જૈનશાસ્ત્રોમાં અનેક વિષયો પર વ્યાખ્યા મળે છે. એને ચાર વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે; માટે મુખ્ય ચાર પ્રકારના અનુયોગ છે.

૧. દ્રવ્યાનુયોગ, - અર્થાત્ જેમાં જીવ, પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યોનું નિરૂપણ છે. દા. ત. કર્મશાસ્ત્રો, સન્મતિતર્ક આદિ દર્શનશાસ્ત્ર, સ્થાનાંગસૂત્ર, લોકપ્રકાશ, પ્રજ્ઞાપનાસૂત્ર, તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્ર, વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય, વગેરે.

૨. ગણિતાનુયોગ, - એટલે કે જેમાં ગણતરીઓ ભાંગા માપ; વગેરેનું વર્ણન છે. દા. ત. સૂર્યપ્રશસ્તિ, ક્ષેત્રસમાસાદિ.

૩. ચરણ-કરણાનુયોગ - અર્થાત્ જેમાં ચારિત્ર અને એના આચાર વિચારનું વર્ણન છે. દા. ત. આચારાંગ-નિશીથ, ધર્મજિહ્વ-ધર્મસંગ્રહ-શ્રાદ્ધવિધિ-આચારમંદીપ.... વગેરે.

૪. ધર્મકથાનુયોગ- એટલે કે જેમાં ધર્મ પ્રેરક કથાઓ દષ્ટાન્તોનું વર્ણન છે. દા. ત. જ્ઞાતાધ્યયન-આગમ, સમરાદિત્ય ચરિત્ર, ત્રિપંડીશલાકાપુરુષ-ચરિત્ર વગેરે.

❖ પ્રકરણ ૩૭-૩૮ ના પ્રશ્નો ❖

૧. પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મનું જ્ઞાન સાચું અને ખોટું કેમ ?
૨. સાત નયો દષ્ટાન્તથી સમજાવો.
૩. ઉત્પાદ-વ્યય-પ્રોવ્યની મહાસત્તા વિશ્વવ્યાપી શી રીતે ?
૪. 'તીર્થ'કર'માં ૪ નિર્ણેપા ઘટાવો.
૫. જૈનશાસ્ત્રોના વિભાગ દષ્ટાન્તથી સ્પષ્ટ કરો.